

پہاڑی کے چراغ

آباد شاہ پوری

اسلامک پبلسیشنز لمیٹڈ، لاہور

پہاڑی کے چرنغ

(فرزندانِ توحید کی مومنانہ عزیمت کی درخشاں روایات کا مرقع)

آباد شاہ پوری

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
۱۳۔ اہی شاہ عالم مارکیٹ لاہور (پاکستان)

وجہلہ حقدن بکن : اشر محفوظ ہیں)

انتفاق مرزا پنجنگ رائے کیٹر
اسلامک پبلی کیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
۱۳۔ اسی شاہ عالم مارکیٹ ، لاہور
اللہ والا پرنٹرز ، لاہور

طابع
ناشر
مطبع
انشاعت

۲۰۰	جنوری ۱۹۸۲ء	اول تا پنجم
۱۰۰	اپریل ۱۹۸۶ء	ششم
۱۰۰	دسمبر ۱۹۸۷ء	ہفتم
۱۰۰	اکتوبر ۱۹۸۹ء	ہشتم

قیمت :- ۲۴ روپے

30/1-

297-08

۱۱۱۱

۶۶۸۱۸

انتساب

اس مردِ حق کے نام

جس کے قامت پر اقبال کا یہ شعر راست آتا ہے نہ

ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے

وہ مردِ درویش جس کو حق نے دیے ہیں اندازِ خسروانہ

ترتیب

۴	حرفِ اول
۹	۱۔ صبر و عزیمت کا کوہِ گراں
۲۵	۲۔ کشتہٴ خنجرِ تسلیم
۳۹	۳۔ خلافتِ راشدہ کا ایک بیج
۴۹	۴۔ ایثار کا نشانِ بیل
۵۷	۵۔ مردِ دانائے یمن
۶۹	۶۔ درویشِ ندامت
۸۱	۷۔ مملکتِ علم کا غلام تاجدار
۸۹	۸۔ حدیث و سنت کا امین
۹۹	۹۔ مردِ حق گو
۱۱۷	۱۰۔ شاہینِ بلند آشیان
۱۳۳	۱۱۔ امامِ حدیثِ رسولؐ
۱۴۱	۱۲۔ شاہِ بے کلاہ
۱۵۳	۱۳۔ عباسی مملکت کا چیتِ حبش
۱۶۵	۱۴۔ ضمیرِ بیدار
۱۸۳	۱۵۔ فاتحِ بغداد شیخ
۱۹۹	۱۶۔ ایک عالم ایک شاعر
۲۱۱	۱۷۔ مردِ فقیر آتش است

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفِ اوّل

ہر قوم اپنی تاریخ رکھتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں سے زیادہ مستند تاریخ کسی قوم کے پاس نہیں۔ پھر ہمیں اس لحاظ سے بھی تمام اقوام عالم میں امتیاز حاصل ہے کہ اسلام سیرت، ذکر دار کا جو سانچہ اپنے پیروکاروں کو دیتا ہے، تاریخ کے ہر دور میں اس سانچے میں ڈھلی ہوئی بے شمار شخصیتیں ایک سے ایک عظیم تر دکھائی دیتی ہیں۔ دوسرا کوئی دین اور قوم ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان شخصیتوں نے اپنے کردار کے چراغ جلائے ہیں، جن میں بعض اوقات ان کے رگِ گلہ کا خون بھی شامل ہو گیا ہے۔ یہ حضرات بلاشبہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان میں زمین کا نمک اور پہاڑی کے چراغ تھے جن سے نہ صرف ان کی اپنی ہم عصر دنیا رشد و ہدایت کا نور حاصل کرتی تھی بلکہ آج کی گٹا ٹوپ تاریکیوں میں بھی ان کے کردار کی شعاعوں سے ہم اپنی زندگیاں منور کر سکتے ہیں۔ ان اُن گنت شخصیتوں میں سے صرف چند کا تذکرہ ہم نے اس کتاب میں کیا ہے۔

یہ کتاب محض سیرت اور واقعہ نگاری کا مرقع نہیں ہے بلکہ اس سے ہٹ کر اپنے دامن میں فکر و نظر کی تربیت اور اخلاص و اصلاح کا سامان بھی رکھتی ہے اور حق کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کے لیے ایمان کی حرارت اور سرمایہ جوش و جذبہ بھی۔

آباد شاہ پوری

لاہور، ۳۰ نومبر ۱۹۶۵ء

دیدہ وراں

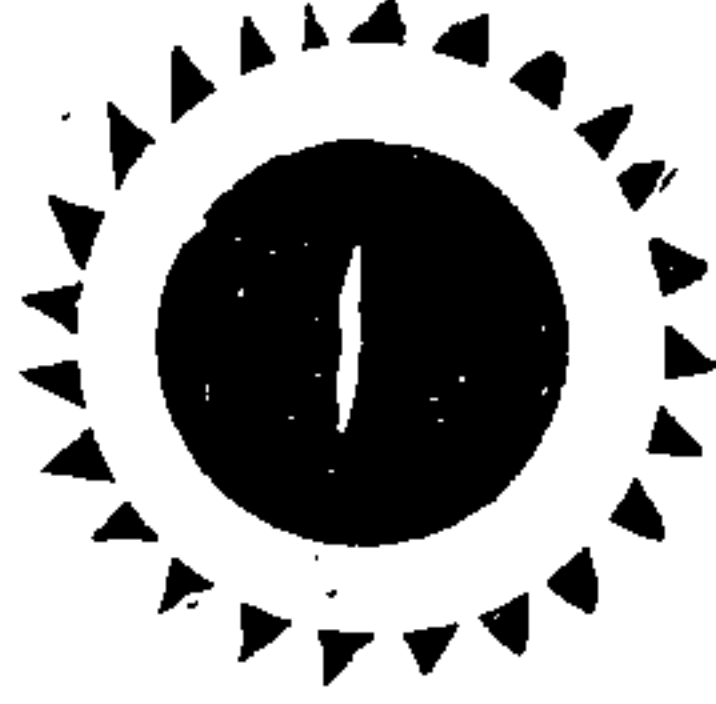
راہ زین دیدہ وراں پرس کہ در گرم روی
جادہ چوں نبض تپان در تن صحرای بیند
شرکے را کہ بنا گاہ بدر خواهد بست
زخمہ کردار بہ تار رگ حشارا بیند
قطرہ را کہ ہر آئینہ گہر خواهد بست
صورت آبلہ بر چہرہ دریا بیند
شام در کوکبہ صبح نمایاں نگند
روز در منظر نقاش ہویا بیند
نستوہند اگر ہمہ مجنون گردند
نخروشد اگر محل لیل بیند
دل نہ بندند بہ نیرنگ دریں دیر و درنگ
ہر چہ بینند بعنوان تماشا بیند
غالب

راستہ ان اہل نظر سے پوچھو جو تیز روی میں اُسے صحرا کے جسم میں تڑپتی ہوئی نبض کی طرح پہچان لیتے ہیں۔

جو رگِ خارا کے تار پر مضراب کی ضرب سے اچانک نمودار ہونے والی چنگاری کو دیکھ لیتے ہیں۔

جنہیں گہر بننے والا قطرہ سلج دریا پر آبلے کی صورت میں نظر آ جاتا ہے جو ستارہ صبح میں شام کو آتے اور چمکا دڑوں کے منظر میں صبح طلوع ہوتے دیکھتے ہیں۔ اگر مجنوں کے ساتھ ہوں تو درپیش آنے والے مصائب سے رہنمیدار اور ملول نہیں ہوتے۔

اور اگر محلِ لیلے دیکھ لیتے ہیں تو (فرطِ نشاط و سرت میں) شور نہیں مچاتے۔ اس دورنگی دنیا کے فریب سے دل نہیں لگاتے اور اسے محض لہو و لعب سمجھتے ہیں۔

صبر و عزیمت کا کوہِ گراں

و اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے

تو خوش ہوتے۔

(عبداللہ ابن عمرؓ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

①

بنو امیہ دنیائے اسلام کے سیاہ و سپید کے مالک بن چکے ہیں۔ ان کی قوت و سطوت کے آگے کسی کو دم مارنے کی جرات نہیں۔ وہ مسلمانوں پر تلوار کے زور سے مسلط ہوئے ہیں، اس لئے حق گوئی ان کے لئے ناقابلِ برداشت ہے۔ حق بات کا زبان سے نکالنا اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ شاہی خانوادہ دینوروان، اسی نہیں، اُس کے نوکر چاکر تک اقتدار کے نشے میں بدست ہیں۔ وار دگیر زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ دینوروان کا ایک ہرکارہ شام سے مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ وضع قطع، لباس اور چال ڈھال سے سخوت اور رعونت ٹپک رہی ہے۔ بازار میں سے گذرتا ہے، تو گروہ پیش پر نشہ۔ اقتدار میں ڈوبی ہوئی نگاہیں ڈالتا ہے۔ ایک دکان پر کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، وہ اسے روک کر پوچھتے ہیں:

”شاید دینوروان کے ہرکارے ہو؟“

”ہاں، میں ان کا غلام ہوں۔“ ہرکارہ ترچھی نظروں سے انہیں گھورتا ہے، پیشانی پر سلوٹیں ابھر

آئی ہیں۔

”دینوروان کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ بزرگ اُس کی غضب آلود نگاہوں کو خاطر میں لائے بغیر

دریافت کرتے ہیں۔

”اچھے حال میں۔“ وہ تنک کر جواب دیتا ہے۔

”ہوں۔“ بزرگ شانِ بے نیازی سے کہتے ہیں۔ ”اچھے حال میں۔۔۔۔۔ وہ انسانوں کو بھوکا

رکھتے اور کتوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔“

ہرکارہ شعلہ ہوالہ کی طرح بھڑک اٹھتا ہے۔ بڑے میاں ہوش میں تو ہو رہے کس سے بات کر رہے ہو اور کن کی؟ چلو اٹھو ہم تمہیں بتاتے ہیں بنو مروان کیا کرتے ہیں.....“

بزرگ اسی شانِ بے نیازی کے ساتھ چپ بیٹھے ہیں۔ ہرکارہ، حاکمانہ انداز میں کڑک کر کہتا ہے: ”اٹھتے ہو یا گھسیٹ کر لے چلوں“ ہرکارہ سے کی گرج کڑک سے بازار گونج اٹھتا ہے جو بھی سنتا ہے، دم بخود ہو کر رہ جاتا ہے۔ لوگ بنو امیہ کے عمال کی قہرمانیوں سے واقف ہیں، کسی کو آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مطلب بن سائب ان بزرگ کے ساتھ ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے ہرکارہ سے کاغذہ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ہرکارہ انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا چلا جاتا ہے۔ مطلب ان بزرگ سے کہتے ہیں: ”سعید! اللہ آپ پر رحم کرے کیوں اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں؟“

بزرگ بڑے سکون و اطمینان سے جواب دیتے ہیں۔

”نادان! کیسی باتیں کرتے ہو، بخدا جب تک اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہوں، وہ مجھے ان کے قبضے میں نہ دے گا۔“

یہ ہیں سعید بن مسیب، جلیل القدر تابعی، کتاب و سنت اور فقہ کے امام، ان پاک نفس انسانوں میں سے ایک جو اپنے علم و عمل اور سیرت و کردار کے اعتبار سے دنیائے اسلام میں ممتاز ہیں۔ بڑے بڑے اہل علم و کمال ان کی امامت و جلالت اور علمی فنیت کے معترف ہیں۔ ان میں صحابہ بھی ہیں اور ہم عصر ائمہ تابعین شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا،

لے پیدائش ۵۱۵ اور وفات ۶۹۴ھ

تو فرماتے: سعید سے پوچھو، انہیں صالحین کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ علی بن الحسینؑ کہا کرتے
 سعید بن مسیب آثار کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ قوادہ کہتے ہیں میں نے حلال
 و حرام کا ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا۔ مکحول جو اپنے عہد میں شام کے بہت بڑے محدث ہیں
 کہتے ہیں: میں نے علم کی تلاش میں دنیا کے اسلام کا سفر کیا، لیکن سعید بن مسیب جیسا کوئی عالم
 نہیں ملا۔

سعید کے والد مسیبؓ اور دادا حزنؓ دونوں صحابی تھے اور فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے
 تھے۔ سعید، حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب مدینہ منورہ میں
 صحابہ کرامؓ کی پاکیزہ زندگی اور علم و عمل کے گل و گلزار گلی گلی کھلے ہوئے تھے۔ چنانچہ سعید کو ان
 مہکتے ہوئے باغوں سے جی بھر کر بہرہ اندوز ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ علیؓ، عبداللہ بن عمرؓ
 ابوہریرہؓ، سعدؓ، ابن عباسؓ، ابوالدرداءؓ، سعیبؓ، جابرؓ، ابوسعید خدریؓ، اسماءؓ، ائمہ المؤمنین
 حضرت عائشہؓ اور ائمہ المؤمنین حضرت ام سلمہؓ ایسے اساطینِ عالم و عمل صحابہ اور صحابیات سے
 اکتسابِ فیض کیا۔ اللہ نے حافظہ بڑھی قوی دیا ہے، ایک بار جو بات سن لیتے ہیں، دل و دماغ پر
 نقش ہو جاتی ہے۔ مدینہ منورہ کے اس ماحول اور خداداد صلاحیتوں کی برداشت، نورِ ہدائی ہی کے عالم
 میں مسندِ علم پر سر فراز ہوئے اور تشنگانِ علم اور اہل کمال دونوں طبقات کا مرکزِ توجہ بن گئے۔ عمر بن ابوالعزیزؓ
 محمد بن شہاب زہریؓ، عمرو بن دینارؓ، عطاء بن ربیعؓ، محمد بن باقرؓ اور یحییٰ بن سعید اہلی کے شاگرد
 ہیں جن میں ہر شخص اپنی جگہ پر عظیم فقیر ہے۔

(۲)

سعید بن مسیبؓ کا عہد، زندگی کے ابتدائی چند سال چھوڑ کر سیاسی لحاظ سے بے حد پر آشوب

ہے۔ اس کھن زمانے میں وہ ایک مدت تک اپنا دامن بچائے درس و تدریس اور اعمال خیر میں مصروف رہے، لیکن جب عبد اللہ ابن زبیر اور بنو امیہ میں اقتدار کی کشمکش چھڑی تو اس کی لپیٹ میں آئے بغیر نہ رہ سکے۔ زبیر لوں اور مولیوں کی یہ کشمکش اتنی شدید تھی کہ کوئی شہر اس سے محفوظ نہ رہا۔ دونوں فریق اپنا جھنڈا بٹھانے کی ناک و دو میں تھے۔ اس مقصد کے لئے شہر کے تمام مٹاڑ اور ڈھلے اثر لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے کی کوشش کرتے۔ خصوصاً جو لوگ عوام کی دینی عقیدت کا مرکز تھے انہیں اپنا حامی بنانے کے لئے ہر تدبیر اور حربہ استعمال کرتے۔ سعید کا شمار بھی امت کے انہی افراد میں ہوتا تھا جن کی حمایت و تائید اقتدار کو مطلوب تھی۔ سعید اس کشمکش میں ماضی کی طرح غیر جانبدار تھے۔ یہ غیر جانبداری ہر برس اقتدار کو کھلتی اور وہ تشدد پر اتر آتا۔

عبد اللہ بن زبیر کی طرف سے مدینے کا گورنر جابر بن اسود تھا۔ اس نے سعید پر دباؤ ڈالا کہ ابن زبیر کی بیعت کریں۔ سعید نے انکار کرتے ہوئے کہا: "جب تک امت کسی ایک شخص پر متفق نہیں ہو جاتی میں کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔" ان کا جواب واضح اور دو ٹوک تھا۔ جابر کو ان سے ذاتی رنجش بھی تھی۔ اس کی چار بیویاں تھیں۔ ایک کو طلاق دے کر اس کی عدت گزرنے سے پہلے ہی پانچویں شادی کر لی تھی، جو شریعت کی رو سے حرام ہے۔ سعید سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے لگی لپیٹ رکھے بغیر مسئلہ بیان کر دیا۔ جابر کو دل کا غبار دھونے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ سعید کو ساتھ کوڑے لگوائے۔ سعید لہر لہان ہو گئے، مگر پہاڑ کی طرح اپنے موقف پر قائم رہے۔ کوڑے کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے: "کتاب الہی کا حکم سنانے سے مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ خدا فرماتا ہے: **فَاِنْ كُنْتُمْ حٰمِلًا فَاْتَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مٰثِي وَثَلَاثَ وَّرُبِعَ** اور تو نے جو تھی کی عدت ختم ہونے سے پہلے پانچویں سے بیاہ رہا لیا ہے، جو تیرے جی میں آئے کر گذر، بہت جلد تجھ پر برآ وقت آنے والا ہے۔" عبد اللہ بن زبیر کو خبر ملی تو انہوں نے جابر کو سخت تنبیہ کی اور حکم دیا کہ

آئندہ ان سے کوئی تعرض نہ کرو۔

کچھ مدت کے بعد عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے، اور دنیائے اسلام پر بنو امیہ کا پرچم لہرانے لگا۔ سعید کے تعلقات بنو امیہ کے ساتھ بھی ناخوشگوار ہی ہیں۔ وہ شریعتِ الہی کی خلاف ورزی اور حلال و حرام کی تیز روانہ رکھنے میں بہت دلیر ہیں اور سعید اظہارِ حق میں تیغِ بے نیام۔

اموی خلیفہ عبدالملک سے اختلاف کا آغاز ولید کی ولی عہدی کے مسئلے پر ہوا ہے۔ باپ کی زندگی میں ولید کے ہاتھ پر بیعت بنو امیہ کی روایت بن چکی ہے۔ عبدالملک اپنے بیٹے ولید اور اس کے بعد دوسرے بیٹے سلیمان کو اپنا ولی عہد بناتا اور گورنروں کے نام احکام جاری کرتا ہے کہ ان کی بیعت لی جائے۔ مدینے کا گورنر ہشام بن اسماعیل مدینے والوں کو بیعت لینے کے لئے طلب کرتا ہے، لیکن سعید بن مسیب صاف صاف کہہ دیتے ہیں میں عبدالملک کی زندگی میں دوسری بیعت نہیں کر سکتا۔ ان کے انکار سے اندیشہ ہے کہ پورا مدینہ بیعت سے انکار نہ کر دے، ہشام کئی دن تک ان پر دباؤ ڈالتا ہے اور گردن مار دینے کی دھمکی دیتا ہے، مگر صبر و ثبات کے اس کردہ گراں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آخر گورنر تین صورتیں پیش کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی مان لیں۔ ایک یہ کہ وہ بیعت کا فرمان عوام کے سامنے پڑھ کر سنائے گا۔ سعید نہ ہاں کہیں اور نہ نہیں، بس خاموش رہیں۔ دوسری یہ کہ چند روڈ کے لئے گھر سے باہر نہ نکلیں حتیٰ کہ سب لوگ بیعت کر لیں یا پھر گھر سے مسجد میں منتقل ہو جائیں کہ جب قاصد انہیں بلانے آئے تو گھر میں نہ پا کر واپس ہو جائے، لیکن سعید تینوں صورتیں مسترد کر دیتے ہیں۔ پہلی صورت میں انہیں اندیشہ ہے کہ لوگ انہیں خاموش دیکھ کر سمجھیں گے انہوں نے بیعت کر لی ہے اور اس سلسلے میں انہیں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری صورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی مدت نماز باجماعت سے محروم رہیں۔ تیسری صورت اگرچہ بظاہر سچ نکلتے کی اچھی تدبیر

ہے، لیکن سعید کی رائے میں اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ مخلوق سے ڈر گئے ہیں جو کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ۔

سعید خوب جانتے ہیں کسی بھی صورت کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن وہ غروریت کا راستہ اختیار کرتے ہیں جو ہمیشہ اہل حق کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ ہشام انہیں پچاس کورے لگوانا اور شہر بھر میں گشت کروانا ہے، اس شہر پر بعض لوگ کہتے ہیں "سعید یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہے۔" جواب دیتے ہیں: "ہم نے قیامت کی رسوائی سے بچنے کے لیے دنیا کی رسوائی قبول کر لی ہے۔" ظلم و ستم کے باوجود جب سعید سزائیں نہیں ہوتے تو ہشام دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ اس دھمکی کو بظاہر عملی جامہ پہنانے کے لیے حکام انہیں راس الثنیہ تک لے جاتے ہیں۔ جہاں مجرموں کو سولی دی جاتی ہے۔ سعید سولی کے لئے بالکل تیار ہو کر جاتے ہیں۔ تہمد کے نیچے جا نگیا پہن رکھا ہے کہ ستر نہ کھل جائے، لیکن جب انہیں واپس لے جانے لگتے ہیں تو پوچھتے ہیں "اب کہاں لیے جاتے ہو؟" جواب ملتا ہے "قید خانے۔"

قید خانے میں انہیں ملنے جلنے والوں کے ذریعے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن ان سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں: "سعید تم بالکل سٹھیا گئے ہو۔" جواب دیتے ہیں: "ابو بکر! اللہ سے ڈرو، اسی کو سب قوتوں سے بڑھ کر سمجھو۔" ابو بکر پھر وہی بات کہتے ہیں: "تمہارا تو دماغ چل گیا ہے، پہاڑ سے ٹکرائے میں کون سی دانشمندی ہے؟ تمہیں نرم رویہ اختیار کرنا چاہئے۔" سعید دیر تک ان کی پند و نصیحت سنتے ہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں: "ابو بکر! بخدا تمہارے دل اور آنکھ دونوں کی روشنی جاتی رہی ہے۔" ابو بکر بے نیل مرام واپس چلے جاتے ہیں، ہشام پوچھتا ہے: "کہو اس مار کے بعد سعید نرم پڑے؟" ابو بکر جواب دیتے ہیں: "وہ تو اور سخت ہو گئے ہیں۔"

ہشام اپنی کارگزاری کی رپورٹ عبدالملک کو بھیجتا ہے وہ اپنے پرائیویٹ سیکرٹری قبیلہ بن
ذویب کے مشورے پر ہشام کو ڈانٹتا اور لکھتا ہے سعید سے کوئی خطرہ نہیں انہیں رہا کر دو اور آئندہ
ان سے کوئی تعرض نہ کرو۔

جبر و تشدد سے کام نہیں بناتا تو اموی خلفاء انہیں دوسرے طریقوں سے رام کرنے کی
کوشش کرتے ہیں، لیکن سعید ان سے ہمیشہ دامن کش رہتے ہیں۔ عبدالملک کئی بار ان سے
ملاقات کی خواہش کرتا ہے، مگر انکار کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے زمانے میں وہ مدینے آتا ہے۔
خود مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہوتا اور اپنا ایک آدمی بھیجتا ہے کہ سعید کو بلا لائے۔ وہ
جا کر کہتا ہے:

”امیر المومنین دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔“

سعید بڑھی لے اعلیٰ سے جواب دیتے ہیں:

”مجھے کوئی ایسی حاجت درپیش نہیں کہ امیر المومنین سے بلوں اور اگر انہیں کوئی ضرورت
ہے تو وہ پوری نہیں ہو سکتی۔“

خادم عبدالملک کو سعید کا جواب من و عن جا سنا ہے۔ وہ اسے پھر بھیجتا ہے کہ جا کر کہو
امیر المومنین کا حکم مانیں، لیکن اگر وہ انکار کر دیں تو سختی نہ کرنا۔

سعید پھر وہی جواب دیتے ہیں۔ قاصد کوتاؤ آ جاتا ہے۔ کہتا ہے: ”عجب آدمی ہو،
امیر المومنین تمہیں بار بار بلا تے ہیں اور تم انکار کرتے ہو۔ اگر امیر المومنین نے ہدایت نہ کی ہوتی تو
میں تمہارا سر لے کر جاتا۔“

سعید پر اس غیظ و غضب کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ بڑھی نرمی سے فرماتے ہیں: ”بیٹے، جاؤ

عبدالملک میرے ساتھ کوئی مصلحتی کرنا چاہتا ہے، تو وہ میں تمہیں بخشا ہوں اور اگر وہ برے ارادے سے بلا رہا ہے تو اس سے کہہ دو کہ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ میں یہاں سے جنبش نہیں کروں گا۔ سعید کا جواب سن کر عبدالملک مارے غصے کے بیچ و تاب کھانے لگتا ہے۔ مقوڑی دیر کے بعد غصہ فرو ہوتا ہے تو کہتا ہے:

”اللہ ابو محمد پر رحم کرے ان کی سختی بڑھتی جاتی ہے۔“

چند سال اور گزر جاتے ہیں۔ عبدالملک پھر مدینے آیا ہوا ہے، ایک رات اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر نیند نہیں آتی۔ حاجب سے کہتا ہے: ”جاؤ دیکھو، مدینے کا کوئی قصہ خواں مل جائے تو اُسے لے آؤ۔“ حاجب سارے مدینے کا چکر لگاتا ہے، مگر ادھی رات کے وقت کون ملے؟ مسجد میں جاتا ہے تو سعید اپنے رب کی حضور سی میں گم ہیں۔ حاجب انہیں نہیں پہچانتا۔ اشارے سے بلاتا ہے۔ سعید اپنی جگہ پر بیٹھ رہتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے، شاید میرا اشارہ نہیں دیکھا۔ قریب جا کر کہتا ہے: ”میں نے تمہیں اشارہ کیا اور تم نے توجہ تک نہیں کی۔“

”کیوں کیا کام ہے؟ سعید پوچھتے ہیں۔“

”امیر المومنین کی آنکھ کھل گئی ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کسی قصہ خواں کو بلا لاؤں۔ سارے شہر میں چکر کاٹ چکا ہوں، مگر تمہارے سوا کوئی ادھی نہیں ملا۔“ حاجب کہتا ہے۔

”جاؤ عبدالملک سے کہہ دو، میں اس کا بھاٹ نہیں ہوں۔“ سعید جواب دیتے ہیں۔ حاجب سمجھتا ہے کوئی دیوانہ ہے یا پنا نچہ واپس جا کر عبدالملک سے کہتا ہے: ”مسجد میں ایک بوڑھا نظر آیا، میں نے اُسے اشارے سے بلایا، مگر وہ اپنی جگہ سے اُس سے مس نہیں ہوا۔ آخر قریب جا کر کہا امیر المومنین نے مجھے کسی داستان کو بلانے کے لئے بھیجا ہے تو اُس نے جواب دیا، امیر المومنین سے کہہ دو میں ان کا بھاٹ نہیں ہوں۔ حکم فرمائیں، میں ابھی اُس کو کھینچ لاتا ہوں۔“

عید الملک سمجھا جاتا ہے کہ وہ کون تھا۔ کہتا ہے ”وہ سعید بن مسیب ہیں، انہیں ان کے حال

پر چھوڑ دو۔“

ایک مرتبہ زمانہ حج میں اتفاقاً عید الملک سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے: ”ابو محمد! میری اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ اچھا کام کرتا ہوں تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، بُرا کام کرتا ہوں تو سبج اور افسوس نہیں ہوتا۔“ فرماتے ہیں: ”اب تمہارا دل پوری طرح مر چکا ہے۔“

عید الملک کے بعد ولید کے ساتھ بھی یہی طرزِ عمل رہتا ہے تحتِ خلافت پر متمکن ہونے کے بعد مدینہ منورہ آتا ہے۔ مسجد نبوی میں قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے لوگوں کا ہجوم ایک شیخ کے ارد گرد جمع ہے۔ پوچھا: یہ کون بزرگ ہیں؟ جواب ملتا ہے: سعید بن المسیب۔ ولید انہیں بلا لائے کہتا ہے۔ سعید قاصد کے ساتھ جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں۔ مجھے ولید سے کیا کام؟ اس نے کسی اور شخص کو بلا بھیجا ہوگا۔ ولید مارے غصے کے کھول اٹھتا ہے اور زبردستی بلوانے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے ہم نشین کہتے ہیں: ”امیر المؤمنین، سعید فقیہ مدینہ اور قریش کے شیخ ہیں۔ انہوں نے تو آپ کے خلد آٹیاں پدیر بزرگوار کے سامنے بھی جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب بھی ٹوٹ تو جائیں گے، مگر جھکیں گے نہیں، درگزر فرمائیے۔“ ولید خاموش ہو رہتا ہے۔

ایک بار بیت المال سے تیس ہزار درہم ان کی خدمت میں بھجواتا ہے۔ سعید ایک درہم تک لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: ”مجھے ایسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں جو لوگوں کے حقوق مار کر جمع کی گئی ہے۔ کسی نے کہا: کیا آپ کو اپنی جان کا خوف نہیں؟“ فرمایا:

”احق چپ رہو، اللہ مجھے صنایع نہیں کرے گا۔“

مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے بعد ولید اس کا معائنہ کرنے آتا ہے تو مسجد لوگوں سے خالی کر وا دی

جاتی ہے۔ سعید بھی مسجد کے ایک گوشہ میں تشریف فرما ہیں۔ انہیں اٹھانے کی کسی کوجرات نہیں ہوتی۔ ایک شخص صرف اتنا کہتا ہے ”اس وقت اگر آپ ہٹ جاتے، تو اچھا ہوتا۔“

”میرے اٹھنے کا جو وقت ہے اس سے پہلے نہ اٹھوں گا۔“ سعید جواب دیتے ہیں۔

”اچھا امیر المؤمنین ادھر سے گزریں تو سلام کے لئے کھڑے ہو جائیے۔“

”خدا کی قسم، میں اس کے لئے کھڑا نہیں ہو سکتا۔“

عمر بن عبدالعزیز مدینے کے گورنر ہیں۔ وہ ولید کے ساتھ ہیں اور سعید بن مسیب کے

مرتبہ بلند اور ان کی طبع غیور و حق پرست سے واقف۔ ولید کو مسجد کے دوسرے حصوں کی طرف لئے

لئے پھرتے ہیں، لیکن جب وہ قبلہ کی طرف بڑھتا ہے تو نظر ان پر پڑ جاتی ہے۔ پوچھتا ہے: ”یہ

شیخ کون ہیں؟“ پھر خود ہی کہتا ہے ”شاید سعید ہیں“ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں: ”جی ہاں سعید ہیں۔“

پھر ان کی طرف سے معذرت کرتے ہیں ”سعید بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، آنکھوں سے بھی کم نظر

آتا ہے، آپ کو پہچانتے، تو شاید سلام کے لئے اٹھتے۔“

”ہاں میں ان کی حالت سے واقف ہوں“ ولید کہتا ہے اور گھوم پھر کر سعید کے پاس آتا ہے

اور پوچھتا ہے: ”شیخ کیسا مزاج ہے؟“

”الحمد للہ، اچھا ہوں“ سعید بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں۔ اخلاقاً ولید کی مزاج پر سی بھی کر لیتے

ہیں۔ ولید یہ کہتے ہوئے لوٹ جاتا ہے یہ پرانے دور کی یادگار ہیں۔

حجاج بن یوسف کی عیون اشامی سے کون واقف نہیں؟ ایک روز اس نے جلدی جلدی نماز

پڑھی۔ سعید نے اسے مٹھونگیں مارنے دیکھا، تو مٹھی بھر کنگر اور بھری اس پر دے ماری۔ فوراً معطلے کی

گہرائی میں پہنچ گیا اور نماز آہستہ آہستہ پڑھنے لگا۔ سلام پھیرا تو توقع تھی قیامت ٹوٹ پڑے گی،

لیکن حجاج ابرہیم کی طرح نرم ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں امت کے بڑے بڑے صلحا گھاؤ پر گھاؤ کھاتے

ہیں، مگر سعید محفوظ رہتے ہیں۔ وہ خود کہا کرتا تھا: سعید نے میری نماز درست کر دی۔

(۳)

سعید گونا گوں خوبیوں کا پیکر ہیں۔ علم کی طرح زہد اور ورع میں بھی نہایت ممتاز۔ نماز باجماعت کاشت سے اہتمام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پچاس سال ہونے کو ہیں ایک وقت بھی نماز باجماعت ناغہ نہیں ہوئی۔ مسجد نبوی ان کا گویا دوسرا گھر ہے۔ شب و روز درس و تدریس اور ذکر و فکر میں مصروف رہتے ہیں۔ انتہائی سخت حالات میں بھی ان سے مسجد نہیں چھوٹی۔ مدینہ منورہ پر تاریک ترین وقت وہ تھا جب اہل مدینہ نے عبداللہ بن زبیر کی حمایت میں یزید کا طوق بیعت اپنی گردنوں سے اتار پھینکا تھا، عبداللہ بن حنظلہ ان کے سردار تھے، نتیجہ یہ کہ حرہ کا المناک واقعہ پیش آیا۔ یزید کی فوجوں نے متواتر تین دن تک مدینہ النبی میں قتل و غارت کا بازار گرم کئے رکھا۔ کوئی گھرا لیا نہ تھا جو ان کے ہاتھ سے محفوظ رہا ہو۔ بے شمار لوگ ان کی عوں آسام تلواروں کا سکا ہو گئے، باقی ماندہ گھروں میں بیٹھ رہے یا بھاگ گئے۔ کسی شخص کو باہر قدم رکھنے کی جرأت نہ ہوتی تھی، مسجدوں میں نہ کوئی نمازی رہا نہ اذان دینے والا۔ ایسے پر آشوب زمانے میں بھی سعید مسجد ہی میں جا کر نماز پڑھتے۔ بنی امیہ آواز سے کہتے کہ دیکھو دیوانہ جا رہا ہے۔

سعید کی راتیں شب بیداری میں گزرتی ہیں، روزانہ رات گئے اپنے نفس سے خطاب کرتے اور کہتے ہیں: "برائیوں اور بدی کے سرچشمے اٹھ، میں تجھے اس اونٹ کی طرح ہشتہ کر کے چھوڑوں گا جو خشکی اور در ماندگی کے مارے چلنے میں لڑکھڑاتا ہے۔ یہ کہہ کر تہجد میں مشغول ہو جاتے ہیں اور صبح تک پڑھتے رہتے ہیں۔ روزے بھی اکثر رکھتے اور تقریباً ہر سال حج کرتے ہیں۔ سفر ہو یا حضر قرآن کی تلاوت کبھی ناغہ نہیں ہوتی۔

عادات و خصائل میں صحابہ کرامؓ کا نمونہ ہیں۔ عبد اللہ بن عمرؓ فرمایا کرتے تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعیدؓ کو دیکھتے، تو خوش ہوتے۔

بڑے نرم خو اور صلح پسند ہیں۔ جنگ و جدال سے متنفر۔ اسی طبیعت کی وجہ سے اپنے عہد کی سیاسی کشمکش میں غیر جانبدار رہتے اور باب اقتدار کی زیادتیوں اور مظالم کا ہدف بنتے رہتے ہیں۔ اتباعِ شریعت میں نہایت گرم جوش اور متشدد ہیں، لیکن کسی کے گناہ کی پردہ دری پسند نہیں کرتے۔ ابن حرمہ کہتے ہیں ایک روز میں صبح سویرے گھر سے نکلا۔ ایک شخص کو نشے میں دھت دیکھا، اُسے زبردستی پکڑ کر گھر لے گیا اور سعید بن مسیب سے آکر پوچھا: ”کیا میں اسے حاکم کے حوالے نہ کر دوں کہ اس پر حد نافذ ہو؟“ ابن مسیب نے جواب دیا: ”تم اسے اپنے کپڑے چھپا سکتے ہو، تو چھپا لو۔“ گھر واپس آیا تو وہ شخص ہوش میں آچکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی شرمندہ سا ہو گیا۔ میں نے اُس سے کہا: تمہیں شرم نہیں آتی؟ صبح اس حالت میں پکڑے جاتے، تو تم پر حد جاری ہوتی، مسلمانوں کی نگاہ میں گر جاتے اور جیتی جاگتی لاش بن کر رہ جاتے۔ تمہاری گواہی تک قبول نہ کی جاتی۔“ میری باتیں سن کر اُس شخص نے کہا: ”خدا کی قسم آئندہ کبھی ایسا نہ کروں گا۔“ چنانچہ وہ ہمیشہ کے لئے تائب ہو گیا۔

سعیدؓ نہایت ایثار پیشہ، ہمدرد و غمگسار، تکلفات سے پاک اور انسان دوست ہیں۔ مال و دولت اور جاہ و جلال ان کی نظر میں پرکاش کے برابر وقعت نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک عزت و عظمت کا معیار انسان کا دین و ایمان اور اخلاق و کردار ہے۔ سعیدؓ کی ایک صاحبزادی ہیں۔ بڑی حسین و جمیل، تعلیم یافتہ، نیک اور سلیقہ شعار۔ عبد الملک ان سے اپنے ولی عہد و ولید کے لئے رشتہ مانگتا ہے۔ یہ انکار کر دیتے ہیں۔ عبد الملک سخت دباؤ ڈالتا ہے، لیکن ابن مسیب اپنے انکار پر قائم رہتے ہیں اور قریش کے ایک نہایت معمولی اور غریب آدمی عبد اللہ بن وداعہ

کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے ہیں۔ شادی جس انداز سے ہوتی ہے وہ بجائے خود آج ہمارے دور کے رسم و رواج اور تکلفات میں گرفتار لوگوں کے لئے سبق آموز نمونہ ہے۔

عبداللہ بن وداعد اکثر سعید کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کئی روز تک غائب رہے۔ جب حاضر ہوئے تو چپ چاپ اور افسردہ تھے۔ سعید نے پوچھا: ”اتنے روز کہاں رہے؟“

”میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا“ عبداللہ نے جواب دیا۔

”مجھے کیوں خبر نہ دی۔ میں بھی جنازے میں شریک ہوتا“ سعید نے کہا، پھر فرمایا: ”عبداللہ تم جوان ہو، دوسری شادی کر لو“

”غریب آدمی ہوں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا“

”تمہیں اپنی بیٹی میں دوں گا“ سعید نے کہا۔ عبداللہ کچھ شرم سے اور کچھ ادباً خاموش رہے۔

”چپ کیوں ہو گئے؟“ سعید نے پوچھا۔

”آپ کی ذرہ نوازی ہے میں....“ سعید نے بات کاٹ دی اور کہا: ”اٹھو، انصار کے کچھ لوگوں کو بلا لاؤ۔“

عبداللہ نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ سعید نے ان کی موجودگی میں اپنی بیٹی کا نکاح عبداللہ سے کر دیا اور شام کے وقت خود اسے عبداللہ کے گھر چھوڑ آئے۔

(۴)

سعید اگرچہ بڑے زاہد و عابد ہیں، لیکن نہ رہبانیت کے قائل ہیں اور نہ دنیا سے اس حد تک کنارہ کشی کے، کہ انسان اپنی عزت قائم نہ رکھ سکے اور دینی معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے سے

قاصر رہے۔ عبادت کے بارے میں ان کا تصور عام زہاد اور عبادت سے بالکل مختلف ہے۔ ایک بار ان کے غلام برو نے بعض لوگوں کے متعلق ان سے کہا: ان کے کاموں سے بہتر کام میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ دریافت کیا: وہ کیا کرتے ہیں؟
 ان میں سے ایک شخص ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر وہیں مسجد میں عصر کی نماز تک نوافل ادا کرتا رہتا ہے۔ برو نے جواب دیا۔

”افسوس ہے تم پر اسے برو! سعید نے فرمایا۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے بچے اور امور الہی میں غور و فکر کرے اور اللہ کی عبادت میں استغراق اسے رزقِ حلال کی سعی و جہد سے نہ روکے۔“
 خود سعید کسبِ معاش کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں اور روغنِ زیتون کی تجارت کرتے ہیں۔ متوکل علی اللہ ہیں۔

سعید کی مجلسِ پند و نصیحت اور حکمت و اوائش کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ آپ نے اس مجلس کے ابدار مویٹوں سے ہم بھی اپنا دامن بھریں
 ”دنیا ایک فرومایہ شے ہے اور ہر اس فرومایہ کی طرت مائل ہوتی ہے جو حق کے بغیر اور بے جا طریقوں سے حاصل کرتا اور بے محل اڑا دیتا ہے۔“
 ”ظلم کے علمبرداروں کو جب بھی دیکھو ان کے مظالم سے دلی نفرت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اچھے اعمال برباد ہو جائیں۔“

شیرین خرم

زندگی محکم ز تسلیم و رضا ست
مرگ نیرنج و طلسم سیما ست

بندۂ حق ضعیفم و آہوست مرگ
یک مقام از صد مقام اوست مرگ

می فتد بر مرگ آن مرد تمام

مثل شاہینی کہ افتد بر حمام

ہر زمان میرد غلام از بیم مرگ
زندگی اور احرام از بیم مرگ

بندۂ آزاد را شانے دگر

مرگ اور امی دہد جانے دگر

اقبال

زندگی اپنے آپ کو حق کے حوالے کر دینے اور رضائے الہی پر راضی ہونے سے مستحکم ہوتی ہے۔
موت تو محض افسوں، نا طلسم اور مکر و فریب ہے۔
بندۂ حق شیر ہے اور موت آہو۔

موت اس کے سینکڑوں مقامات میں سے ایک مقام ہے۔

وہ مردِ کامل موت پر اس طرح ٹوٹ پڑتا ہے جس طرح شاہین کبوتر پر ٹوٹتا ہے۔
محکومِ موت کے خوف سے ہر وقت مرتا رہتا ہے۔

موت کا خوف اس پر اس طرح مسلط رہتا ہے کہ زندگی حرام ہو جاتی ہے۔
لیکن بندۂ آزاد کی شان ہی کچھ اور ہے۔

موت اسے ایک نئی زندگی عطا کر دیتی ہے

کوفہ کا قصر امارت ہے، بنو امیہ کا سفاک اور ظالم گورنر حجاج بن یوسف اپنے کمرہ خاص میں
 مندر پر بیٹھا ہے اس کی نگاہیں دروازے پر مرکوز ہیں جیسے کسی کی آمد آمد کا منتظر ہو۔ ایک بزرگ
 مسلح پیرے میں پابجولاں اندر داخل ہوتے ہیں۔ سیاہ رنگ، سر اور وارٹھی سفید۔ حجاج ان پر غضب ناک
 نگاہ ڈال کر کہنے لگتا ہے۔

”تمہارا کیا نام ہے؟“

”سعید بن جبیر“

”نہیں۔ شقی بن کثیر“ جھنجھلاہٹ اس کی گرجدار آواز میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔
 ”میری ماں تم سے زیادہ میرے نام سے واقف تھیں“ سعید بڑے سکون و تحمل سے جواب
 دیتے ہیں۔

”تیری ماں بھی بد بخت تھی اور تم بھی بد بخت ہو“ حجاج دانت کچکچاتے ہوئے کہتا ہے۔
 ”غیب دان کوئی اور ذات ہے“ جواب پہلے ہی کی طرح پرسکون ہے۔

”میں تمہاری دنیا کو بھڑکتی ہوئی آگ میں بدل ڈالوں گا“ حجاج کی گرج دھمکی کا روپ دھار

لیتی ہے۔

”مجھے یقین ہو تا کہ یہ بات تمہارے بس میں ہے، تو میں تمہیں اپنا خدا مان لیتا“ سعید اس کی فرعونیت

پر ضرب لگاتے ہیں۔

”محمدؐ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟“ اپنے طے شدہ فیصلے کو جواز بخشنے کے لیے انداز گفتگو بدل دیتا ہے۔

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ سعید پوچھتے ہیں۔

”ہاں“ اثبات میں سر ملاتے ہوئے جواب دیتا ہے۔

”وہ اولادِ آدم کے سردار، نبی مصطفیٰؐ اور نوعِ انسانی کے گل سرسبد تھے“ عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے الفاظ دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں۔

”ابوبکرؓ کے متعلق کیا کہتے ہو؟“ حجاج دوسرا سوال کرتا ہے۔

”وہ صدیق تھے۔ انہوں نے سعادت کی زندگی بسر کی اور فوت ہوئے تو داد و تحسین اپنے پیچھے

چھوڑ گئے۔ زندگی پھر اپنے نبیؐ کے راستے پر گامزن رہے اور اس سے سر مو انحراف نہ کیا۔“ سعید عقیدت میں ڈوبی ہوئی آواز میں جواب دیتے ہیں۔

”عمرؓ کے متعلق کیا خیال ہے؟“ ایک سوال اور ہوتا ہے۔

”عمر فاروقؓ منحرف و باطل میں تمیز کرنے والے، اللہ کے مقبول بندے اور اس کے رسولؐ کے

محبوب رفیق تھے، اپنے دونوں رفقاء کی راہ پر گامزن رہے اور اس میں ذرا سار ڈوب بدل بھی گوارا نہ کیا۔“ سعید کی عقیدت کا جذبہ اور گہرا ہوجاتا ہے۔

”عثمانؓ کے بارے میں کیا رائے ہے؟“ حجاج پھر پوچھتا ہے۔

”مظلوم مقتول، حبشِ عسرت کا سامان فراہم کرنے والے، بے سرو و منہ کو مسلمانوں کے لیے

وقف کرنے والے، جنت میں اپنا گھر خریدنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور رفیق“ سعید کہتے ہیں، ان کا ایک ایک لفظ عقیدت و ارادت میں ڈوب کر نکلتا ہے۔

”اور علیؓ کے متعلق کیا کہتے ہو؟“ حجاج پوچھتا ہے۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم زاد بھائی، پہلے نو عمر مسلمان، فاطمہ الزہراء کے شوہر ^{رض} اور حسین کے والد گرامی قدر“ سعید کی بلند آواز گونجتی ہے۔

”عبدالملک کے متعلق کیا رائے ہے؟“ حجاج کی تیوری پر بل پڑ جاتے ہیں۔

”ایسے شخص کے متعلق کیا پوچھتے ہو جس کے گناہوں میں سے ایک گناہ تمہارا وجود ہے“

سعید پوری بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں۔

”میرے باپ سے میں کیا خیال ہے؟ حجاج چھپتے ہوئے انداز میں سوال کرتا ہے۔

”تم اپنے باپ سے میں خود بہتر جانتے ہو“ سعید اسے اپنے نفس کا احتساب کرنے کی دعوت

دیتے ہیں۔

”پھر بھی“ حجاج اپنے اندر جھانکنے کے بجائے اپنا سوال دہراتا ہے۔

”تم بڑا مانو گے اور چراغ پا ہو جاؤ گے“ سعید اس کی نفسیاتی کمزوری پر انگلی رکھ دیتے ہیں۔

”تاہم کہو“ حجاج اصرار کرتا ہے۔

”مجھے معاف رکھو“ سعید پھر طرح دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

”اگر میں تمہیں معاف کر دوں، تو خدا مجھے معافی نہ دے“ حجاج بھڑک اٹھتا ہے۔

”میں تو اتنا جانتا ہوں کہ کتاب اللہ کی نافرمانی تمہارا دستور زندگی بن چکا ہے۔ اپنے نفس کے

اشارے پر تم وہ کام کرتے ہو جن سے تمہاری ہیبت اور دبدبہ قائم ہو اور یہ بات تمہیں تباہ کر

دے گی“ سعید بڑے سکون سے کہتے ہیں۔

”اے سعید! تم پر افسوس ہے“ حجاج دانت پلٹے ہوئے کہتا ہے۔

”افسوس اس پر جو جنت سے محروم کر کے دوزخ میں ڈال دیا گیا“ سعید فوز و فلاح اور

سرت و افسوس کا اسلامی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔

حجاج حکم دیتا ہے سعید کے سامنے لوٹو، زبرد اور یا قوت کے ڈھیر لگا دینے جائیں۔
حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ سعید کہتے ہیں۔

”اگر تم نے یہ زر و جواہر اس لیے جمع کئے ہیں کہ انہیں فدیہ میں دے کر روز قیامت کے خوف سے چھٹکارا پاسکو، تو اچھی بات ہے، ورنہ وہ اتنا دہشت ناک دن ہو گا کہ دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی۔ اس چیز کا دامن بھلاتی سے تہی ہے جسے دنیا کی خاطر جمع کیا گیا ہو، ایا یہ کہ وہ حلال اور پاکیزہ ہو۔“

”تم ہنتے کیوں نہیں؟“

”وہ شخص کیسے ہنس سکتا ہے جس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور مٹی کو آگ لقمہ بنا لیتی ہے۔“ سعید کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بے بائگی کا احساس رکھنے والے غفلت کیش نہیں ہوتے۔

”پھر ہم کیوں ہنتے ہیں؟“

”سبھی لوگ یکساں نہیں ہوتے۔“ سعید جواب دیتے ہیں۔

”تم نے کبھی تفریح کا سامان بھی دیکھا ہے؟“ حجاج عرد اور بانسری بجانے کا حکم دیتا ہے۔

اس کا نغمہ سن کر سعید رو پڑتے ہیں۔ حجاج کہتا ہے۔

”یہ رونے کا کیا موقع ہے، موسیقی تو فرحت انگیز چیز ہے۔“

”نہیں یہ نغمہ ماتم ہے بانسری کی پیونکا نے اس آنے والے دن کی یاد دلا دی ہے جب

صور پیونکا جائے گا۔ بانسری ایک کاٹے ہوئے درخت کی لکڑی ہے جو ممکن ہے ناصح کاٹی گئی

ہو۔ اس کے تار ان بکریوں کے پٹھوں سے بنائے گئے ہیں جو ان کے ساتھ قیامت کے دن

اٹھائی جائے گی۔“

پھر حجاج کہتا ہے۔

” میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ آج تک میں نے نہ کسی کو قتل کیا ہے اور نہ آئندہ کبھی کروں گا“

” تم میری دنیا بگاڑو گے میں تمہاری آخرت برباد کروں گا“

” اے سعید اپنے لیے موت کی جو صورت پسند کرتے ہو کر لو“

” حجاج آخرت میں اپنے لیے قتل کی جو صورت پسند ہے وہی اختیار کر لو“

” کیا تم چاہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں“

” اگر معاف کر دو گے تو یہ معافی اللہ ہی کی جانب سے ہوگی تمہارا کوئی احسان نہ ہوگا۔ تم بہر حال

نہ اس سے بری الذمہ ہو گے اور نہ کوئی تمہارا اعتذار قابل قبول ہوگا“ سعید کے الفاظ اور لب و لہجہ دونوں سے بے نیازی ٹپک رہی ہے۔

حجاج حکم دیتا ہے۔

” اسے بے جاؤ اور قتل کر دو“

سعید دروازے میں سے نکلتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں۔ حجاج کو خبر ملتی ہے۔ انہیں واپس

بلاتا ہے اور پوچھتا ہے: ”تم کس بات پر ہنسے؟“

” اللہ کے مقابلے میں تمہاری جسارت اور تمہارے مقابلے میں اللہ کا علم دیکھ کر مجھے تعجب ہوا“

سعید جواب دیتے ہیں۔

حجاج دھوڑی (قتل کا چمڑا) بچھانے کا حکم دیتا ہے۔ دھوڑی بچھا دی جاتی ہے۔ حکم دیتا

ہے: ”اسے قتل کر دو“

سعید قبیلہ رو ہو کر پڑھتے ہیں۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا

أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے ارض و سموات پیدا کئے

اور میں مشرک نہیں ہوں۔

حجّاج پکارتا ہے "اس کا منہ قبلے کی طرف سے موڑ دو"

سعید کہتے ہیں:

أَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ -

تم جہد رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کی ذات ہے

حجّاج غصّے میں پھنکارتا ہے۔

"اسے منہ کے بل زمین پر گرا دو"

سعید کہتے ہیں:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى -

اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور پھر اسی میں سے

دوبارہ نکالیں گے

حجّاج چلاتا ہے۔

"اسے ذبح کر دو"

سعید کلہ شہادت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اسے حجّاج، اب قیامت کے روز تم سے

ملاقات ہوگی۔

پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتے ہیں: "اے اللہ میرے قتل کے بعد اسے کسی

اور شخص کے قتل پر قادر نہ کرنا"

دفعاً جلاد کی تلوار چمکتی ہے اور کشتہ حق کا سر زمین پر آگرتا ہے۔ بے دھڑکا یہ سر زبان

سے کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پکار رہا ہے۔

بنا کر دند خوش رسے بنناک و خون غلطیدن

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

(۲)

یہ سعید بن جبیر تھے۔ انہیں کون شخص نہیں جانتا، یہ اسلامی تاریخ کے ان رجال عظیم میں سے تھے جو علم و فضل کے آسمان پر آفتاب بن کر چمکے، جن کی نیکو کاری اور پاکبازی اہل ایمان کے لیے نمونہ تھی، حق پرستی جن کا شعار تھا، حق گوئی جن کی داستان حیات کا روشن و تابندہ باب تھا اور جو ایک مسلمان حاکم کی تیغ جفا جو کا شکار ہو کر امت مسلمہ کی تاریخ کو رنگین کر گئے۔ جرم کیا تھا؟ وہی جہنم کا مجرم ظالم اور خدا سے باغی حکمران، اہل حق کو ہمیشہ گردانتے آئے ہیں۔ اسلامی ملک میں فتنے کو ہوا دینا اور امن غارت کرنا۔ یہ ظالم بے شک خود خلق خدا کا خون بہاتے رہیں، مسلمانوں کی جانوں سے کھیلیں، ان پر ظلم و ستم ڈھائیں اور ان کی زندگی اجیرن کر دیں، سب کچھ روا اور جائز ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرے، تو وہ باغی، سرکش اور گمراہ ذوقی ہے۔ سعید بن جبیر کا بس یہی جرم تھا۔

سعید بن جبیر بلند پایہ محدث تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام کی ایک منتخب جماعت سے روایت

کی ہے جس میں علی ابن ابی طالب، عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن زبیرؓ اور ابو ہریرہؓ ایسے

پیدائش، ۳۶ھ وفات، ۹۷ھ

اساطین حدیث شامل ہیں۔

وہ ایک ذہین فقیہ تھے۔ بڑے بڑے ائمہ علم فتویٰ کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے۔

ابن ابی مغیرہ کا قول ہے: اہل کوفہ ابن عباس کے پاس مسائل پوچھنے آتے تو آپ فرماتے کیا تم لوگوں کے درمیان ابن ام الدہاء (سعید بن جبیر) نہیں ہیں کہ میرے پاس آتے ہو؟ امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے حجاج نے سعید کو قتل کر دیا، حالانکہ دھرتی کے سینے پر کوئی شخص ایسا نہ تھا جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو۔ حنفیت کہتے ہیں تابعین میں سعید بن مسیب مسائل طلاق، عطا مسائل حج، طاؤس مسائل حلال و حرام اور مجاہد تفسیر قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے اور سعید بن جبیر کا علم ان سب مسائل اور شاخوں پر حاوی تھا۔

ورع و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ دل ان کے جمالِ جہاں آرا سے سوز و گداز پاتے جو شخص بھی

ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اسے اللہ کے ذکر کی تلقین فرماتے۔ ہلال بن جناب کہتے ہیں ہم ایک روز ایک جنازے کے ساتھ گئے۔ سعید بن جبیر بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ وہ ساری راہ احادیث رسولؐ سناتے اور اللہ کے ذکر کی تلقین فرماتے رہے۔ جنازہ قبرستان میں پہنچا، تو بیٹھ گئے اور وعظ و ارشاد کا سلسلہ جاری رکھا۔ حتیٰ کہ ہم میت کی تدفین کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھر لوٹ آئے۔ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے۔ فرماتے اگر میرا دل موت کے ذکر سے غافل ہو گیا، تو ڈر ہے کہ اس کی یہ غفلت مجھے تباہ کر دے گی۔

پوچھا گیا آپ کے نزدیک سب سے بڑا عابد کون ہے؟ فرمایا: وہ شخص جس کی زندگی گناہ آلود تھی پھر وہ توبہ تائب ہو گیا، مگر جب کبھی اسے اپنے گناہوں کا خیال آیا اپنے اعمال پر نظر آئے۔ عطار بن دینار آپ کا یہ قول روایت کرتے ہیں: خشیت یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح ڈرے کہ تیری خشیت، تیرے اور تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے اور ذکر اطاعتِ الہی کا

نام ہے، جس نے اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اس کا ذکر کیا اور جس نے اس کی اطاعت نہیں کی وہ
ذکر نہیں ہے، چاہے دن رات سبھ گردانی کرے اور قرآن پڑھے۔

آپ اللہ تعالیٰ سے اکثر یہ دعا مانگا کرتے: اے اللہ میں تجھ سے راستی طلب کرتا ہوں تیرے
توکل کا خواہاں ہوں اور تیری ذات سے حُسنِ ظن کا امیدوار ہوں۔

اللہ نے آپ کو قرآن کریم میں بڑی بصیرت عطا کی تھی۔ آیاتِ قرآنی کی تفسیر میں آپ سے
بہت سے آثار منقول ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفًا وَرَثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذِهِ الْأَلْدَانِ

فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم استغفار کر لیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً لِي تَشْرَحَ كُفْرَتُمْ

ہونے فرمایا: اگر کوئی زمین معاصی سے بھر جائے تو بھرت کر جاؤ۔

ابو یونس جھنی کہتے ہیں: میں نے ایک مرتبہ سعید بن جبیر کے سامنے آیت پڑھی۔

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ

مگر کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے)

تو آپ نے فرمایا: اس میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ مکہ کے چند ستم رسیدہ تھے۔ میں نے

کہا میں ایسے ہی لوگوں یعنی حجاج کی تیغ ستم کے کشتگان کے پاس سے آ رہا ہوں۔

سعید نے کہا: بھتیجے ہم لوگوں نے اس کے خلاف بڑی جدوجہد کی، لیکن کیا کیا جائے

خدا کی مرضی یہی ہے۔

آپ کے بعض اقوال آج بھی اپنے دامن میں رشد و ہدایت کا سامان رکھتے ہیں۔

ایک بار کسی نے پوچھا: آپ اصغر ان میں تھے تو حدیثِ رسول بیان نہیں کرتے تھے،

مگر اب کونے میں آپ کا طرزِ عمل بالکل برعکس ہے۔ فرمایا: اپنی متاعِ قدر شناس لوگوں میں پیش کر دو۔ ایک مرتبہ فرمایا: میرا اپنا نفس اس قدر حقیر ہے کہ کسی شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھتا ہوں، تو اسے ٹوکتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی، تو فرماتے جو کچھ تمہیں کہنا ہے اس شخص کے منہ پر کہو۔

ہلال بن خیاب نے ایک مرتبہ دریافت کیا: لوگ کس وجہ سے ہلاک ہوں گے؟
فرمایا: علمائے سو کے ہاتھوں۔

ایک بار فرمایا دعا کی حلاوت و لذت اس کی قبولیت کی علامت ہے۔

(۳)

یہ تھی وہ محدثِ امین، عالم، فقیہ، صاحبِ درع و تقویٰ اور صاحبِ بصیرت شخصیت جس پر حجاج کا دستِ ظلم و طغیانی دراز ہوا اور جس کے خونِ مطہر سے اس نے اپنی تیغِ جفا جو کو رنگین کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کا یہی عظیم مرتبہ ان کی شہادت کا باعث ہوا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس مرتبہ عظیم کا اہل ثابت کر دیا۔

یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں

سعید بن جبیر اکثر دعا کرتے کہ اللہ انہیں خلعتِ شہادت سے سرفراز فرمائے۔
مکہ معظمہ میں گورنر خالد بن عبد اللہ قسری کی قید میں تھے۔ جب حجاج کے سپاہی انہیں لینے کے لیے آئے۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا میرے قتل کا وقت آپہنچا۔ میں نے اور میرے دو ساتھیوں نے ایک مرتبہ اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ ہمیں شہادت نصیب فرمائے۔ میرے

دونوں سامتی اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں اور مجھے اس کا انتظار ہے۔

حجاج کے سپاہی انھیں لے کر مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے تو راستے میں عجیب و غریب کیفیات کا مشاہدہ کیا۔ ان سے کہنے لگے: اے مردِ نکوکار! کاش ہمیں آپ کے رتبے کی معرفت حاصل نہ ہوتی اور ہمیں یہ کام نہ سونپا جاتا۔ ہماری بد نصیبی کا کوئی ٹھکانا نہیں، ہم نہایت سخت آزمائش میں ڈال دیئے گئے ہیں۔ قیامت کے دن ہماری طرف سے ہمارے خالق کے حضور معذرت فرمائیے گا کیونکہ وہ بڑا ہی منصف و عادل ہے۔ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

سعید نے کہا میری طرف سے تم پر کوئی وبال نہیں۔ میں راضی برضائے الہی ہوں۔
مقتل میں جانے سے پہلے اپنے صاحبزادے کو بلایا۔ وہ آئے اور باپ کو دیکھ کر رونے لگے۔ فرمایا: بیٹے، روتے کیوں ہو؟ تمہارا باپ زندگی کی ستاون بہاریں تو دیکھ چکا ہے، اب مزید زندہ رہنا کیا ضروری تھا؟

سعید کا قتل ایک عظیم مردِ صالح اور بے مثال امامِ علم کا قتل تھا۔ حجاج کی تلوار سوا لاکھ مسلمانوں کا لہو چاٹ چکی ہے۔ ان میں بڑے بڑے صلحاء اور ابرار بھی تھے مگر اس تیغ نے امت کے جسد میں جو گھاؤ لگایا اس پر پوری امت رنج و غم میں ڈوب گئی، جس نے بھی سنا تملکا کر رہ گیا۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا: "خدا یا ثقیف کے فاسق (حجاج) سے اس کا انتقام لے۔ بخدا اگر سعید کے قتل میں دنیا بھر کے لوگ بھی شریک ہوتے تو خدا ان سب کو جہنم کی آگ میں جھونک دیتا۔ سعید بن جبیرؒ آخری شخص تھے جنہیں حجاج کے حکم سے قتل کیا گیا۔ پھر اسے کسی دوسرے شخص پر تلوار اٹھانے کی مہلت نصیب نہ ہوئی۔ سعید کے خونِ منظر سے ظلم و ستم کا پیالہ لبالب بھر گیا اور اللہ کی سخت پکڑ اور عذابِ شدید نے حجاج کو آلیا ہے، چنانچہ اب وہ دماغی عوارض میں مبتلا ہو کر بسترِ مرگ پر لیٹ چکا ہے۔ بیہوشی اور غنودگی کی حالت میں دیکھتا ہے۔"

سعید اپنے کپڑے سمیٹے اس سے پوچھ رہے ہیں، دشمنِ خدا! تو نے مجھے کس جرم میں قتل کیا؟
 گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے اور چلاتا ہے: میں اپنے اور ابنِ جبر کے معاملے کا کیا کروں، پھر اسے
 ایک ایسی بیماری آتی ہے کہ طبیبِ حیرت زدہ ہیں۔ سخت لکپی طاری ہے جیسے شدت
 کی سردی لگ رہی ہو۔ آگ سے بھری ہوئی انگلیٹھیاں اس کے جسم کے ساتھ لگا کر رکھ دی جاتی
 ہیں، مگر لکپی نہیں جاتی، ساتھ ہی کھانا پینا بند ہو جاتا ہے۔ آخر ایک ایسی موت اس کا خاتمہ کر
 دیتی ہے کہ جو بھی سنا ہے لرز اٹھتا ہے۔

اس طرح سعید کی دعا بارگاہِ الہی میں قبول ہو جاتی ہے کہ خدا یا میرے بعد اسے کسی اور شخص
 کے قتل کی مہلت نہ دینا۔ سعید بے حد مستجاب الدعوات تھے۔ ان کی زندگی سعادت کا مرقع تھی
 اور موت شہادت کی موت۔

فَعَاثَ سَعِيدًا اَوْ مَاتَ شَهِيدًا۔

خلافتِ راشدہ کا ایک منج

۴۰

”میں چھ ماہ تک شریعہ کی عدالت میں معلومات حاصل کرنے
کے لیے جاتا رہا۔ میں ان سے کچھ پوچھتا نہ تھا، ان کے
فیصلے میری معلومات کے لیے کافی ہوتے تھے۔“
(مکحول)

عمر بن خطابؓ کا عہدِ خلافت ہے۔ عمرؓ کسی شخص سے ایک گھوڑا خریدتے ہیں، اس شرط پر کہ پسند آگیا تو رکھ لیں گے، ورنہ واپس کر دیں گے۔ گھوڑا ایک سوار کو جانچنے کے لیے دیتے ہیں اور وہ سواری میں چوٹ کھا کر لنگڑا ہو جاتا ہے۔ عمرؓ گھوڑا واپس کرنا چاہتے ہیں، مگر مالک لینے سے انکار کرتا ہے۔ دونوں شریحؓ بن حارث کو ثالث مقرر کرتے ہیں۔ شریح فیصلہ کرتے ہیں جو گھوڑا خرید رہا ہے اسے رکھو یا جس حالت میں لیا تھا اسی حالت میں واپس کر دو۔ عمرؓ فیصلہ ہی تسلیم نہیں کرتے شریح کو کوفہ کا جج بھی مقرر کر دیتے ہیں کہ ایسا دقیقہ رس، ذکی، طبائع، حدیث و فقہ کا ماہر اور بے خوف شخص ایسے ہی بلند منصب کا اہل ہو سکتا ہے۔

شریح اپنے اس منصب کی ذمہ داریوں کو اس خوبی، قابلیت اور دیانت کے ساتھ انجام دیتے ہیں کہ عبد الملک کے زمانے تک مسلسل ساٹھ برس اس منصبِ جلیلہ پر فائز رہتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں ان کا شمار سب سے بڑے قضاة میں ہوتا ہے۔ ان کے بعض فیصلوں پر تو اسلام کی تاریخِ عدل بجا طور پر ناز کر سکتی ہے۔

(۲)

حضرت علیؓ کا دورِ خلافت ہے۔ دارالِ خلافت مدینے سے کوفے منتقل ہو چکا ہے۔ شریح

اسلامی مملکت کے چیف جسٹس ہیں۔ امیر المومنین علیؑ اور ایک یہودی کا تنازعہ ان کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ امیر المومنین کی زرعہ کہیں گر پڑی تھی اور اس یہودی کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ امیر المومنین کو پتہ چلتا ہے تو اس سے زرعہ کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر یہودی کہتا ہے زرعہ میری ہے، چنانچہ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ امیر المومنین عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ چیف جسٹس شریح فریقین کے بیان لیتے ہیں، یہودی اپنے بیان میں کہتا ہے زرعہ میری ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میرے قبضے میں ہے۔ چیف جسٹس شریح امیر المومنین سے اپنے دعوے کے ثبوت میں گواہ پیش کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ دو گواہ پیش کرتے ہیں۔ حسن اور قنبر۔ چیف جسٹس شریح کہتے ہیں۔ قنبر کی شہادت تو قبول کرتا ہوں لیکن حسن کی شہادت قابل قبول نہیں۔

امیر المومنین کہتے ہیں آپ حسن کی شہادت کو مسترد کرتے ہیں! کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، چیف جسٹس شریح کہتے ہیں: سنا ہے، مگر میرے نزدیک باپ کے حق میں بیٹے کی شہادت معتبر نہیں۔ دوسرا شاہد نہ ہونے کی وجہ سے امیر المومنین کا دعویٰ خارج کر دیا جاتا ہے۔ امیر المومنین نہ تو کوئی آرڈی ننس جاری کرتے ہیں اور نہ کسی قانون کی پناہ ڈھونڈتے ہیں بلکہ اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔

یہودی اس فیصلے سے بے حد متاثر ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے ایک شخص صاحب اقتدار ہونے کے باوجود زرعہ اس سے نہیں چھینتا بلکہ عدالت کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور مدعی کی حیثیت سے اس کے سامنے جاتا ہے۔ پھر عدالت اس کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ نہیں کرتی، مدعی اور مدعا علیہ دونوں یکساں حالت میں اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ عدالتی

کارروائی میں بھی کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا، روزمرہ کی سی کارروائی ہوتی ہے اور عدالتی طریق کار کے عین مطابق۔ پھر عدالت کا جج امیر المومنین کے خلافت فیصلہ صادر کرتا ہے اور امیر المومنین بے چون و چرا اس فیصلے کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ اسلامی عدالت کا بے لوث عدل اور امیر المومنین کا منصفانہ کردار اس کے دل میں کھب جاتا ہے۔ وہ وہیں عدالت میں لپکا اٹھتا ہے کہ زرہ امیر المومنین ہی کی ہے اور جس دین کا ماننے والا قاضی، امیر المومنین کے خلافت فیصلہ صادر کرتا ہے اور امیر المومنین اس فیصلے کو بلا حیل و حجت تسلیم کر لیتا ہے وہ یقیناً سچا ہے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

امیر المومنین اس یہودی کے اسلام قبول کر لینے پر اتنے مسرور و شادمان ہوتے ہیں کہ اس یادگار میں اپنی زرہ اسے دے دیتے ہیں۔

(۳)

عدل گستری کا ایک منظر اور ملاحظہ فرمائیے۔

عدالت کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اپنے عہد کے بلند پایہ عالم اشعث بن قیس تشریف لاتے ہیں۔ جسٹس شریح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے شیخ اور سردار انخوش آمدید! پھر انہیں اپنے پہلو میں بٹھا لیتے ہیں اتنے میں ایک شخص داخل ہوتا ہے، وضع قطع اور لباس وغیرہ بتا رہے ہیں کہ کوئی عامی ہے۔ وہ اشعث کے خلافت دعویٰ دائر کرتا ہے اور عدالت سے انصاف چاہتا ہے۔ جسٹس شریح اس کا بیان لیتے ہیں۔ جو نہی سارا واقعہ سنتے ہیں ان کی نگاہیں بدل جاتی ہیں اور اشعث کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”اشعث! یہاں سے اٹھو مدعی کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور جواب دعویٰ پیش کرو۔“

اشعث جسٹس شریح کے اس طرز عمل پر چونک پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ”یہیں یہیں بیٹھ کر ان کی باتوں کا جواب دوں گا“

جسٹس شریح کی باوقار اور بلند آواز عدالت میں گونجتی ہے۔
 ” فوراً کھڑے ہو جاؤ ورنہ میں کسی کو حکم دوں گا کہ وہ تمہیں اٹھا دے۔“
 عدالت میں سناٹا طاری ہے۔ اشعث چپ چاپ اٹھتے ہیں اور مدعی کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔

(۶)

کسی جج کو عدل و انصاف کی راہ سے بہت سے امور منحرف کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حکام کا دباؤ، ان کا لحاظ، عزیز و اقارب کا پاس، سفارش، رشوت اور ظاہر فریبی۔ جن دنوں کا ذکر ہو رہا ہے اس وقت عدالت پر اعلیٰ حکام یا خود سربراہ مملکت کے دباؤ کا ابھی تصور تک سایہ نکل نہیں ہوا۔ رہا لحاظ اور مروت، تو اوپر کے مناظر شاہد ہیں کہ جسٹس شریح عدل و انصاف کے باب میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ اگر امیر المومنین کی پیش کردہ شہادت بھی ناقص ہوتی ہے تو ان کا دعویٰ مسترد کر دیتے ہیں۔ اپنے ایک دوست اور وقت کے بہت بڑے قابل احترام عالم کو بھی بھری عدالت میں مدعی کے دوش بدوش جا کھڑے ہونے کا حکم صادر کرتے ہیں اور ان کی طرف سے نادانستہ گریز کا اظہار دیکھ کر جبراً اٹھا دینے کی دھمکی دیتے ہیں۔

عزیز و اقارب کا پاس بھی عموماً عدل کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دور میں کوئی عادل جج کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہیں کرتا جس کا تعلق اسکے اپنے عزیز و اقارب یا دوست احباب سے ہو۔ خود فریق مخالفت بھی ایسی صورت میں خواہش مند ہوتا ہے کہ مقدمہ

کسی دوسری عدالت میں منتقل ہو جائے، لیکن اس زمانے میں اس بنیاد پر انتقال مقدمہ کا دستور نہیں تھا دوسرے ججوں کی طرح جسٹس شریح کی عدالت میں بھی ان کے اپنے عزیزوں اور دوستوں کے مقدمات پیش ہوتے ہیں اور ان کا فیصلہ کرنے میں وہ کسی تعلق کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر ان کا لڑکا بھی قانون کی زد میں آجاتا ہے تو اس کی پروا نہیں کرتے۔

ایک مرتبہ ان کا صاحبزادہ کسی ملزم کی ضمانت دیتا ہے۔ ملزم بھاگ جاتا ہے۔ جسٹس شریح ملزم کے بدلے میں اپنے لڑکے کو جیل بھیج دیتے ہیں۔

ایک بار ان کا اردلی کسی شخص کے کوڑے مارتا ہے۔ مضر وہ ان کی عدالت میں استغاثہ دائر کرتا ہے اور وہ اردلی کو مضر وہ کے ہاتھوں کوڑے لگواتے ہیں۔

ایک مرتبہ ان کے خاندان کا ایک فرد کسی شخص پر ظلم ناروا کرتا ہے، جسٹس شریح اسے ایک سقون سے بندھوا دیتے ہیں۔ عدالت برخاست ہوتی ہے اور جانے لگتے ہیں، تو وہ عزیز کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر شریح یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں مجھ سے کہنے سننے کی حاجت نہیں، تمہیں حق نے قید کیا ہے۔

(۵)

ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے کا چند دوسرے اشخاص سے کسی حق کے بارے میں تنازعہ ہو جاتا ہے۔ لڑکا انہیں سارے واقعات بتا کر پوچھتا ہے اگر مقدمے میں کامیابی کی امید ہو، تو میں دعویٰ کر دوں ورنہ خاموش رہوں۔ شریح مشورہ دیتے ہیں مقدمہ دائر کر دو۔ مقدمہ انہیں کے سامنے پیش ہوتا ہے اور وہ لڑکے کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں۔ گھبراتے ہیں، تو لڑکا کہتا ہے میں نے آپ سے مشورہ نہ کر لیا ہوتا، تو اس فیصلے پر مجھے شکایت نہ ہوتی مگر آپ نے خود ہی

مقدمہ دائرہ کرنے کا مشورہ دیا اور خود ہی میرے خلاف فیصلہ صادر کر دیا۔ اس طرح مجھے ذلیل و رسوا کیا۔ جسٹس شریح کا جواب انصاف کی تاریخ میں اب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، کہتے ہیں:

”جانِ پدر! تم مجھے دنیا جہان سے عزیز ہو، لیکن اللہ مجھے عزیز تر ہے۔ مجھے ان لوگوں کا حق نظر آیا تھا اگر میں تمہیں بتا دیتا، تو تم ان سے صلح کر لیتے اور ان کا حق مارا جاتا“

رشوت بھی حق و عدل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ عدالتوں اور سرکاری دفتروں میں اس کا چلن ہر زمانے میں رہا ہے اور یہ مختلف شکلوں میں موجود رہی ہے۔ رشوت کی ایک مہذب ترین صورت ہدیہ و تحائف ہیں۔ اہل معاملہ اپنے جائز و ناجائز امور و خواہشات پوری کرنے کے لیے عموماً انہیں کا سہارا لیتے ہیں۔ جسٹس شریح کے پاس بھی ہدیہ و تحائف آتے ہیں۔ ہدیہ تو وہ قبول کر لیتے ہیں مگر رشوت سے بچنے کے لیے فوراً ہدیہ دینے والے کو اپنی جانب سے ہدیہ دے دیتے ہیں۔

(۶)

حج اور قاضی لسا اوقات ظاہر فرمائی ہیں آجاتے ہیں۔ حقیقت کی تہ تک پہنچنے کے لیے نہایت گہری بصیرت اور عمیق نظر کی ضرورت ہے۔ جسٹس شریح بے حد دقیقہ رس ہیں اہل مقدمہ کی ظاہری حالت سے کبھی متاثر نہیں ہوتے۔ ایک عورت ایک مرد کے خلاف مقدمہ دائر کرتی ہے۔ عدالت میں آتی ہے تو زار و قطار رونے لگتی ہے۔ امام شعبیؒ نے بھی موجود ہیں۔ شریح سے کہتے ہیں یہ عورت مظلوم معلوم ہوتی ہے۔ شریح کہتے ہیں رونا مظلومیت کا ثبوت نہیں، یوسف کے بھائی بھی اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے تھے۔

جسٹس شریح مقدمے کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور شہادتوں کو خوب جانچتے پرکھتے ہیں

تاہم مقدمے کا انحصار چونکہ شہادتوں پر ہوتا ہے اس لیے جیب دیکھتے ہیں کہ گواہ مشکوک ہیں، مگر ان کی ظاہری صداقت پر گرفت نہیں کی جاسکتی، تو گواہوں سے کہتے ہیں میں نے تمہیں طلب نہیں کیا تم جانا چاہتے ہو تو میں نہیں روکتا، تمہاری گواہی سے میرا دامن محفوظ ہو جائے گا، تم بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر گواہ جھوٹی گواہی سے پھر بھی باز نہیں آتے، تو چونکہ جج کسی گواہ کو شہادت دینے سے نہیں روک سکتا اس لیے جسٹس شریح مجبوراً اس کی شہادت پر فیصلہ کر دیتے ہیں، تاہم جن فریق کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اس سے کہہ دیتے ہیں کہ تم اس معاملے میں ظالم ہو، لیکن مقدمے کا فیصلہ مجھے اپنے خیال و گمان پر نہیں ثبوت کے مطابق کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات اپنی جگہ پر رہ جاتی ہے کہ جو چیز خدا نے تم پر حرام کی ہے میرا فیصلہ اسے حلال نہیں کر سکتا۔

ایثار کا نشانِ حلیل

”انہوں نے ایشیا و قریبانی کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی
مثالیں تاریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔“

عراق کا سفاک گورنر حجاج بن یوسف ثقفی، ابراہیم بن یزید النخعی کی تلاش میں ہے۔ ابراہیم، اقلیم علم و فضل کے تاجدار اور کوفے کے ممتاز محدث اور فقیہ تابعی ہیں۔ نہایت حق گو اور حق پسند۔ حجاج کے جو دستور کے خلاف برنلا آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس پر لعنت بھیجنے میں بھی کوئی مصداقہ نہیں۔ ایک مرتبہ ان کی مجلس درس میں کسی نے پوچھا: ”حجاج پر لعنت بھیجنے کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟“ فرمایا: ”اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے:

الَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔

دخبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔

حجاج کے مظالم کے خلاف جیب محمد بن عبدالرحمن بن اشعث نے خروج کیا، تو بہت سے تابعی اور علماء و صلحاء اس کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ابراہیم النخعی نے بھی ابن اشعث کی حمایت اور تائید کی، چنانچہ حجاج ان کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ اس کی پولیس اور خفیہ گماشتے ان کی تلاش میں ہیں اور عراق کا گوشہ گوشہ چھانٹتے پھر رہے ہیں۔

(۲)

کوفہ اندھیری رات کے لبادے میں لپٹا ہوا گہری نیند سو رہا ہے لیکن ابراہیم بن یزید تمہی اپنے اللہ کے حضور رکوع و سجود میں مصروف ہیں۔ ابراہیم تمہی فضل و کمال کے اعتبار

سے کوئی ممتاز شخصیت نہیں۔ لیکن دنیا سے بے نیازی اور زہد و ورع میں اپنی مثال آپ ہیں۔ عبادت میں خاص اہتمام ہے۔ تکبیر اولیٰ کبھی قصا نہیں ہوتی۔ اس سے غفلت کو انسان کی دینی زندگی کے لیے خطرناک قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں: ”جو شخص تکبیر اولیٰ میں تساہل کرتا ہے اس سے ہاتھ دھو ڈالنے چاہئیں“ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کیفیت و استغراق کا یہ عالم کہ سجدے کی حالت میں چڑیاں اڑا کر بیٹھی اور چوچھیں مارتی ہیں، مگر انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ دو دو مہینے مسلسل روزے رکھتے اور روزانہ انگور کے ایک دانے پر پورا چلہ گزار دیتے ہیں۔ اس زہد و ورع کے باوجود اپنے اعمال کو بیچ سمجھتے ہیں۔ عرفِ آخرت سے ہر وقت لرزہ بر اندام رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں: ”میں اپنے قول و عمل میں موازنہ کرتا ہوں تو اس خیال سے لرز اٹھتا ہوں کہ کہیں اللہ کے ہاں مجھے جھوٹا اور ریاکار نہ لکھ دیا جائے“ ابراہیم کی زندگی کا ایک حسین رخ اور بھی ہے۔ وہ قربانی اور ایثار کا مجسم پیکر ہیں۔ دوسروں کے آرام کی خاطر خود بے آرامی کو ادا کر لیتے ہیں۔ ہر معاملے میں اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ فاقہ کرنا پڑے تو کر لیں گے مگر سوائی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے۔

ابراہیم اپنے محلے کی مسجد کے ایک گوشے میں اپنے آقا و مولا سے محو راز و نیاز ہیں کہ حجاج کے سپاہی آن پہنچتے ہیں۔ ابراہیم گرد و پیش سے بے خبر دیر تک نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ سلام پھیرتے ہیں تو پولیس افسر آگے بڑھ کر پوچھتا ہے:

”تمہارا نام ابراہیم ہے؟“

”ہاں، مجھے ابراہیم کہتے ہیں۔“

”اور باپ کا نام؟“

”دینار“

سپاہی چونک جاتے ہیں۔ ”ابراہیم بن یزید... آخر تمہیں پکڑ ہی لیا۔“ پولیس افسر خوشی کے مارے چیخ اٹھتا ہے۔ ”ہماری گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہم مجرم کو پاتال سے بھی ڈھونڈ لے سکتے ہیں۔“ وہ اپنی کامیابی پر آپ ہی آپ دلدیتا ہے اور پھر حقارت بھرا قہقہہ رات کی خاموش فضا میں گونجتا ہے۔

ابراہیم سمجھ جاتے ہیں کہ قصہ کیا ہے۔ وہ لوگ انہیں ابراہیم بن یزید النخعی سمجھ رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ حجاج ابراہیم النخعی کی جان کے درپے ہے، لیکن خاموش رہتے ہیں۔ اگر ایک صاحبِ فضل و کمال کی جان اس طرح بچ سکتی ہے تو وہ اس پر اپنی جان بچا کر کرنے کو تیار ہیں۔ ایثار اور قربانی تو ان کی زندگی کا طرہ امتیاز ہے۔

ابراہیم بن یزید تیمی گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ حجاج کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ تحقیقات کی زحمت کے بغیر انہیں زنجیروں میں جکڑ کر دیاس کے قیدخانے میں ڈال دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ قیدخانہ حجاج نے بطور خاص سنگین مجرموں کے لیے بنوایا ہے۔ یہ قیدخانہ نہیں موت کا گھر ہے۔ گرمی، سردی، بارش اور دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں۔ کھلے آسمان کے نیچے بلند و بالا دیواروں سے گھرا ہوا ایس ایک وسیع و عریض احاطہ ہے۔ یہاں جو شخص ایک مرتبہ پہنچ جاتا ہے قید حیات سے چھٹ کر ہی نکلتا ہے۔

(۳)

ابراہیم تیمی کے لیے ان کی والدہ کئی روز سے مصطرب اور پریشان ہیں۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے۔ شدہ شدہ بات پھیلتی ہے کہ انہیں ابراہیم النخعی کے دھوکے میں حجاج کے آدمی پکڑ لے گئے ہیں اور اب وہ دیاس کے قیدخانے میں محبوس ہیں۔ والدہ ان سے ملتے

کے لیے پہنچتی ہیں، تو بیٹے کو پہچان نہیں سکتیں۔ چند دن کے اندر اندر رنگ روپ بدل گیا ہے
ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے ہیں۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر والدہ رونے لگتی ہیں۔

”بیٹا، تم نے بتایا کیوں نہیں، جس ابراہیم کی تمہیں تلاش ہے وہ میں نہیں ہوں“

”اماں، نسخی علم و عمل کا چراغ ہیں جس سے ہزاروں دیئے اور روشن ہوں گے۔ اس چراغ کو
ظلم و جور کی آندھی سے بچھنا نہیں چاہیے۔ ابراہیم کی زندگی ملت کا سرمایہ ہے، اس سرمائے کو
لیٹروں کے ہاتھ سے محفوظ رہنا چاہیے۔ میری زندگی کی قربانی سے اگر یہ چراغ علم و عمل اور سرمایہ
محفوظ رہتا ہے، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے“

”ہاں، ابراہیم نسخی ملت کی متاعِ گراں بہا ہیں، ان پر آپخ نہیں آتی چاہیے۔ بیٹا، اللہ تمہارے
اس ایثار کو قبول کرے، وہ مجھے صابر و شاکر پائے گا۔“ ایثار پیشہ بیٹے کی عظیم ماں جواب دیتی ہے۔

(۴)

ابراہیم تیمی دیاس کے وحشت ناک قید خانے میں مصائب جھیلے رہتے ہیں اور آخر ایک رات
بند زنجیروں اور قید حیات دونوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اسی رات حجاج خواب میں دیکھتا ہے، کوئی
کہہ رہا ہے آج شہر میں ایک جنتی مر گیا ہے۔ صبح اٹھ کر تحقیقات کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ
ابراہیم قید خانے میں فوت ہو گئے ہیں۔ جفا شعار جھلا اٹھتا ہے: ”یہ خواب محض شیطانی دوسہ
ہے۔“ وہ کہتا ہے اور پھر حکم دیتا ہے کہ ابراہیم کی لاش گھورے پر پھینک دی جائے۔

ظالم اپنے سفاک نفس کی تسکین کیا کچھ سامان نہیں کرتے، اپنے مخالفوں سے رسوا کن اور
غیر انسانی سلوک کر کے ممکن ہے ان کی مریض نفسیات مطمئن ہو جاتی ہو، لیکن وہ جو حق کی خاطر ہر ظلم کو
انگیز کرتے اور ہر رسوائی میں اپنی عزت و توقیر پاتے ہیں، ان کی عظمتوں کا ان ظالموں کا بیمار ذہن

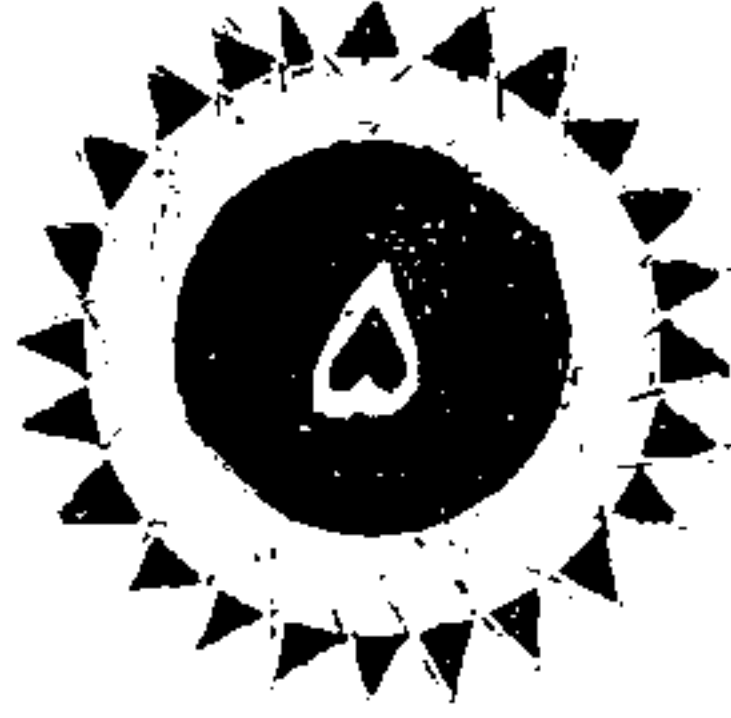
تصور ہی نہیں کر پاتا۔ ابراہیم کا خاک کی جسد گھور سے پر پڑا ہے، مگر ان کی پاکیزہ رُوح ان بلندیوں

میں بیٹھی مسکرا رہی ہے جہاں اُس کا استقبال نورانیوں نے یہ کہہ کر کیا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْبَطِينَةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً

اے مطمئن اور آسودہ خاطر رُوح اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوٹ آ۔

مردانائے مہین

”طاؤس یمن کے عباد میں سے تھے۔ کثرتِ عبادت سے پیشانی
پر نشانِ نمیدہ تاباں تھا۔ بسترِ مرگ پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے
تھے۔ چالیس حج کئے۔“

• (ابن حبان)

یمن کا گورنر محمد بن یوسف قصر امارت میں بیٹھا ہے۔ پہریدار اطلاع دیتا ہے کہ طاؤس بن
کیسان اور وہب بن منبہ تشریف لائے ہیں۔ محمد بڑھ کر ان بزرگوں کی پذیرائی کرتا ہے اور اپنی
سند کے قریب جگہ دیتا ہے۔ صبح کا وقت ہے اور جاڑے کے دن سردی پڑ رہی ہے۔ طاؤس
کے جسم پر سردی سے بچاؤ کا کوئی کپڑا نہیں۔ محمد اپنے غلام سے کہتا ہے۔ ایک طیلسان لا کر انہیں
اور ڈھا دو۔ خادم حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ طاؤس زبان سے تو خاموش ہیں مگر ان کے چہرے پر انقباض کے
نقوش صاف پڑھے جاتے ہیں۔ وہ اپنے کندھوں کو حرکت دیتے ہیں جتنی کہ طیلسان گر پڑتا ہے۔
محمد بن یوسف غضب ناک ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند دیکھنے لگتی ہیں۔ چہرہ
لال بھبھو کا ہے۔ ایسی ہتک تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی شخص کو داد و دہش سے نواسنے
اور وہ اسے ٹھکرا دے اور یہ تو محمد ہے، یوسف کا بیٹا، اپنے دور کے سفاک ترین
انسان حجاج کا بھائی اور خونخوار خالوادے کا ایک فرد۔ جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے
اور جس کے اشاروں پر سرتن سے جدا کر دیے جاتے ہیں۔ وہب بن منبہ محمد کو چراغ پادیکھ کر دل
ہی دل میں لرز اٹھتے ہیں کہ اب خیر نہیں۔ غلام اپنے آقا کی جانب کچھ اس انداز سے دیکھتا ہے
جیسے عرض کر رہا ہو ولی نعمت، حکم ہو تو اس گستاخ کی گردن مار دوں، مگر طاؤس گرد و پیش سے

۱۰۶ وفات

مطلقاً بے نیاز بیٹھے رہتے ہیں۔

باہر نکلتے ہیں تو وہ سب بن منبہ کہتے ہیں اگر آپ اس طیلسان سے ایسے ہی بے نیاز تھے تب بھی محمد بن یوسف کو ناراض کرنا کیا ضروری تھا؟ لے لیتے اور بیچ کر اس کی قیمت مسکینوں میں بانٹ دیتے۔

”اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ اس فعل کو سزا جواز بنا لیں گے، تو میں طیلسان قبول کر لیتا۔“ طاؤس جواب دیتے ہیں۔

یہ طاؤس بن کیسان اپنے عہد کی بلند پایہ علمی و دینی شخصیتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خود بھی غلام رہ چکے ہیں اور غلام کے بیٹے ہیں، لیکن علم کی جلالت و عظمت اور ورع و تقویٰ نے انہیں اپنے دور کے علماء و صلحاء کی صفِ اول میں لا بٹھایا ہے۔ بڑے بڑے عالی نسب احرار ان کی مجلس میں حاضر ہی دینے اور ان کے آگے زانوئے ادب تہ کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ کبار تابعین میں سے ہیں۔ حدیث رسول کے حافظ۔ پچاس صحابہؓ کے دیدار سے مشرف اور ان کے سرچشمہ علم سے سیراب ہو چکے ہیں۔ فقہ میں بھی جلیل القدر مقام رکھتے ہیں اور ان کے تفقہ کا شہرہ دور دور تک ہے۔ ان کے عہد کے تمام ارباب علم ان کی علمی رفعتوں کے معترف ہیں۔ بعض لوگ انہیں یمن کا سیرین کہتے ہیں۔ بعض ابن جبیر کا ہم پایہ قرار دیتے ہیں۔

بڑے ہی زاہد و عابد۔ امیروں اور رئیسوں کی محفلوں سے نفور اور ارباب دولت سے بے نیاز۔ بر ملا کہا کرتے ہیں: میں نے ارباب شرف و دولت سے زیادہ کسی کو شرا نگیز نہیں پایا۔ ان کے ادنیٰ سے ادنیٰ احسان کا بھی بار اٹھانا ناپسند کرتے ہیں۔ محمد بن یوسف کے غیظ و غضب کا خطرہ مول لے لیتے ہیں، مگر اس کا عطا کردہ طیلسان اس کے سامنے اتار پھینکتے ہیں۔ ایک مرتبہ یمن کا گورنر ان کی خدمت میں پانچ سو دینار بطور ہدیہ ارسال کرتا ہے، لیکن طاؤس قبول نہیں کرتے

اور جوں کاتوں واپس کر دیتے ہیں۔

(۲)

عمر بن عبدالعزیز نے ایک بار طاؤس کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ امیر المومنین سلیمان بن عبدالملک سے ملی کہ اپنی ضروریات بیان کریں، طاؤس کہتے ہیں: مجھے ان سے کوئی احتیاج نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز سخت تعجب ہوتے ہیں لیکن اس باب میں ان کا جو نظریہ ہے وہ عطار کے مندرجہ ذیل بیان سے واضح ہوتا ہے:

عطا کہتے ہیں ایک بار طاؤس میرے ہاں آئے اور فرمایا: ”عطا! دیکھو اپنی حاجتیں کبھی ان لوگوں کے پاس نہ لے جاؤ جو اپنے دروازے بند رکھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے یہاں دربان بٹھا رکھے ہیں۔ اپنی احتیاج پیش کرنی ہو تو اس کی بارگاہ میں پیش کرو جس کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا اور جو خود حاجت مندوں سے کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری طلب پوری کروں گا۔ گویا ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اسی کے آگے دستِ طلب دراز کرنا چاہیے اور اسی سے داد و دہش کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ ہے وہ لوگ جن کی داد و دہش کا دنیا میں چرچا ہے اور جن کی طرف حاجت مندوں کی نگاہیں عموماً اٹھا کرتی ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں اور دربان بٹھا دیے ہیں تاکہ حاجت مند ان تک پہنچنے نہ پائیں۔ اب اگر وہ کسی کو نوازتے ہیں تو ان کے اس مظاہرہ جو دو کرم کے پیچھے کچھ اور ہی محرکات کا فرما ہوتے ہیں۔ اپنے فرض اور ذمہ داری کا احساس اور خوشنودی باری تعالیٰ نہیں۔ اگر انہیں اپنے فرض کا احساس ہوتا اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی تڑپ دل میں ہوتی یا اللہ کی خوشنودی مد نظر ہوتی، تو اپنے دروازے حاجت مندوں پر بند نہ کرتے اور اس بات کا انتظار

کرتے کی بجائے کہ اہل حاجت آئیں اور ان کے حضور دامن طلب پھیلائیں وہ خود اپنی عسرت گاہوں سے نکلتے اور انہیں تلاش کرتے۔ اس تلاش میں دن رات ایک کر دیتے۔ اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھتے جب تک ایک ایک حق دار کو اپنا حق نہ مل جاتا اور حاجتمند احتیاج سے نجات نہ پالیتا۔

اور یہ جو وہیب بن منبہ سے کہا اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ میرے اس فعل کو سب جواز بنا لیں گے، تو میں طیلسان قبول کر لیتا تو یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ کسی معاشرے کے راہنما اور قائد ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے عمل و کردار کا نمونہ ہوتے ہیں۔ عام لوگ انہیں کے اعمال و کردار کو اپنے اعمال و کردار کی کسوٹی بناتے ہیں۔ پھر انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ بلند کردار اور اعلیٰ نمونے کو شکل سے اپناتا ہے لیکن کمزوریوں کو لپک کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے رہنماؤں میں کمزوریاں پاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا جواز مل جاتا ہے اور عام حالات میں اسے اپنی پستی کا جوا احساس ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ نتیجہ یہ کہ وہ رفتہ رفتہ پستی میں بالکل ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے رہنماؤں کا فرض ہے کہ وہ اپنے کردار اور عمل کو ہر کمزوری سے محفوظ رکھیں اور اپنے پیچھے ایسی مثال نہ چھوڑیں جو آنے والی نسلوں کو غلط راستے پر گامزن کرنے اور ان کی زندگیوں کو بے راہ روی کا شکار بنانے میں مدد ہو۔

(۳)

طاؤس اپنے دور کے ائمہ کبار میں سے ہیں۔ رشد و ہدایت اور تعلیم و تفقہ کے لیے ایک دنیا ان کی طرف رجوع کرتی ہے۔ ان کا ہر عمل اوروں کے لیے نمونہ اور مثال ہے۔ اکثر دوسرے علماء و صلحاء کی طرح طاؤس بھی ارباب اقتدار کے ساتھ میل جول سے اجتناب کرتے ہیں اور

ان سے کسی قسم کا ہدیہ اور تحفہ قبول نہیں کرتے۔ اس لیے کہ دین کو سیاسی زندگی کی رہنمائی سے بچانے کے لیے جو اچھا اور معاشرے کی باگ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جا چکی ہے جو اپنی اہوا و اغراض کے بندے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معاشرہ ان کی مرضیات کا غلام بن جائے۔ یہ مقصد وہ علماء و صلحاء کو اپنا آلہ کار بنا کر ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء و صلحاء نے بالعموم ارباب اقتدار سے اجتناب کیا ہے۔ ان سے رسم و راہ رکھی بھی ہے، تو ان کے ہدیے عطیات اور انعامات و اکرامات قبول کرنے سے محترز رہے ہیں اور اس سلسلے میں ان کی خشکی اور غضب نگی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ حالانکہ جہاں تک ان کے اپنے کردار کا تعلق ہے وہ اتنا مضبوط اور بلند ہے کہ اگر وہ ارباب اقتدار کے ہدایا اور عطیات قبول بھی کر لیں تب بھی ان کی خواہشات کا آلہ کار ہرگز نہ بنیں۔ اور ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں کہ ارباب اقتدار سے تعلقات قائم رکھنے اور ان کے ہدیے اور عطیات قبول کرنے کے باوجود علماء و صلحاء نے امت نے ان کے آگے ہمیشہ حق بات کہی۔ انہیں حق کی طرف بلایا، ان کی غلط کاریوں پر ٹوکا، ان کی غلط باتوں کو صحیح تسلیم کرنے اور انہیں سنبھال دینے سے انکار کیا، لیکن اندیشہ تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ ارباب اقتدار کی بارگاہوں میں حاضری دینے اور ان کے ہدایا اور عطیات قبول کرنے کو اپنے لیے سنبھال جائیں گے۔ پھر ممکن ہے کہ ان کے ہاتھوں میں آلہ کار بن جائیں اور دین کو ان کی اہوا و اغراض کا چاکر بنا کر رکھ دیں۔ ارباب اقتدار سے اجتناب اور ان کے ممنون احسان ہونے سے گریز کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ طاؤس اپنے جانور کو کسی بادشاہ کے کھدوائے ہوئے کنوئیں کا پانی بھی نہیں پلاتے۔

(۴)

یہ تو طاؤس کی شان بے نیازی، خودی اور دوسروں کے لیے ہر ہی مثال بننے سے

اجتناب کا حال ہے۔ حق گوئی کا عالم یہ ہے کہ حج کے زمانے میں سلیمان بن عبد الملک دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ نہایت شکیل اور خوبصورت کوئی بڑا عالم معلوم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے جلو میں ہیں۔ شاید اس کے خرمین علم کے خوشہ چین۔ امام زہری، سلیمان کے ساتھ ہیں۔ پوچھتا ہے۔ ”یہ شخص کون ہے؟“

”یہ طاؤس یمانی ہیں۔ اکابر صحابہؓ کے صحبت یافتہ۔“ زہری جواب دیتے ہیں۔ سلیمان انہیں بلا بھیجتا ہے۔ طاؤس تشریف لاتے ہیں، تو خواست گار ہوتا ہے کہ وہ کوئی حدیث رسولؐ سنائیں۔ طاؤس فرماتے ہیں: میں نے ابو موسیٰ اشعری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ اللہ کے لیے سب سے سہل مخلوق وہ شخص ہے یعنی اس پر اللہ کے عذاب کا گورہ کسی وقت بھی برس سکتا ہے، جسے مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری سونپی جائے اور وہ عدل و انصاف کو پس پشت ڈال دے۔“

سلیمان کی پیشانی پر پل پڑ جاتے ہیں، مگر پھر سر جھکا لیتا ہے۔ بڑی دیر کے بعد سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے: کوئی اور حدیث بیان فرمائیے۔

طاؤس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صاحب (حضرت علیؓ) نے مجھ سے یہ روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ایک مجلس میں مجھے کھانے پر مدعو کیا۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا لوگوں کا قریش پر حق ہے اور قریش کا بھی لوگوں پر حق ہے اور یہ حق اس وقت تک ہے جب تک یہ لوگ یعنی قریش رحم کے طلب گار پر رحم کریں، مسد حکومت پر فائز ہوں تو عدل و انصاف پر قائم رہیں، انہیں امانتیں سونپی جائیں تو ان کی حفاظت کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہو۔ اور اگر اس لعنت کے سزاوار ہو جائیں تو پھر اللہ ان سے کچھ بھی قبول نہیں کر سکتا۔

سلیمان کی گردن پھر جھک جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر سر اٹھاتا اور کہتا ہے۔ کوئی حدیث اور ارشاد فرمائیے۔

طاؤس فرماتے ہیں: عبد اللہ بن عباسؓ نے مجھ سے کہا کلام الہی کی آخری آیت جو نازل ہوئی وہ یہ ہے:

وَالَّذِينَ يَوْمًا تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوْتَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔

اس دن سے ڈرو جب تمہیں اللہ کی جانب لوٹایا جائے گا اور پھر ہر نفس کو اپنی کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔
سلیمان کا غفلت و پندارِ اقتدار میں سرشار دل لرز اٹھتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور وہ سر جھکا لیتا ہے۔

ہشام بن عبد الملک کے ساتھ ان کی ملاقات کا رنگ اس سے بھی حیران کن ہے۔ وہ اپنے عہدِ خلافت میں حج کرنے جاتا ہے۔ مکہ پہنچ کر حکام سے کہتا ہے: ”جاؤ کسی ایسے بزرگ کو لے آؤ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل رہا ہو۔“ وہ جواب دیتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابؓ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔“ ہشام کہتا ہے: ”تابعین میں سے تو کوئی صاحبِ زندہ ہوں گے؟“ حکام کہتے ہیں: ”ہاں، طاؤس الیمانی موجود ہیں۔“ چنانچہ وہ طاؤس کو لے آتے ہیں۔

طاؤس بڑی شانِ بے نیازی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ بیش قیمت قالین کے بالکل کرائے جوتیاں اتار دیتے ہیں۔ آگے بڑھ کر ہشام کے پاس پہنچتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں: ”السلام علیکم“ ہشام ہکا بکا ہو کر رہ جاتا ہے۔ طاؤس اسے مخاطب کرتے وقت نہ تو امیر المومنین

کہتے ہیں اور نہ ادب و احترام کا کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ابھی اس کی حیرت دور نہیں ہو پائی کہ طاؤس ہشام کو کنیت سے مخاطب کرنے کے بجائے نام سے پکارتے ہوئے پوچھتے ہیں:

”ہشام کیا حال ہے؟“

ہشام مارے غصے کے کھول اٹھتا ہے اور گرجتے ہوئے کہتا ہے: ”طاؤس اب یہ کیا گستاخی ہے؟“

”کیسی گستاخی؟ طاؤس اسی بے نیازی سے دریافت کرتے ہیں۔“

ہشام کا پارہ اور چڑھ جاتا ہے۔ ”تم نے جو تیاں قالین کے بالکل کنارے پر اتاریں، پھر سلام کیا تو امیر المومنین کیے بغیر، مزید یہ کہ کنیت کے بجائے میرے نام ہی سے مخاطب کر رہے ہو۔“

طاؤس ہشام کے چہرے کا اتار چڑھاؤ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن خود ان کے اپنے چہرے پر وہی بے نیازی کا نور چمک رہا ہے۔ ہشام غصے کی آگ اگل چکتا ہے، تو فرماتے ہیں: ”میں نے جو تیاں کنارے پر اتار دیں تو آپ کو غصہ آگیا۔ میں روزانہ دن میں پانچ وقت اپنے رب کے سامنے اپنی جو تیاں اتارتا ہوں، مگر وہ تو مجھ پر کبھی غضب ناک نہیں ہوا، رہا یہ کہ میں نے آپ کو امیر المومنین کہہ کر نہیں پکارا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ سب لوگوں نے آپ کی خلافت تسلیم نہیں کی اس لیے میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ آپ کو مسلمانوں کا امیر کہہ کر جھوٹ بولوں۔ اب رہ گیا آپ کو مخاطب کرتے وقت کنیت کے بجائے نام استعمال کرنے کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو ان کے نام ہی سے مخاطب کیا ہے۔ مثلاً اس نے کہا: یا داؤد، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، دوسری طرف اس نے اپنے دشمنوں کو کنیت سے خطاب کیا: مثلاً فرمایا: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ، ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔“

ہشام ہونٹ چبا کر رہ جاتا ہے۔

(۵)

طاؤس یمن کے باشندے ہیں اور حکمت گو یا یمن کی لونڈی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **الْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ** (حکمت تو یمن کی ہے) چنانچہ طاؤس بھی حکیمانہ اقوال و افکار میں یکتائے روزگار ہیں۔ آئیے کچھ آبدار موتی ہم بھی ان کی محفل سے اپنے دامن دل میں بھر لیں۔

فرماتے ہیں:

”بولنے والا متقی خاموش متقی سے بہتر ہے“

مزید ارشاد ہوتا ہے:

”دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے“

مزید:

”جو شخص یتیموں کا سرپرست، قاضی یا صاحبِ امر نہ ہو اسے کیا معلوم آزمائش کتنی

جانگاہ ہوتی ہے؟“

نیز:

”سب سے عمدہ عبادت وہ ہے جو دنیا بھر کی نگاہوں سے چھپ کر کی جائے“

اور جب کوئی شادی بیاہ کرے تو معدنِ صالح (شرف گھرانے) میں کرے“

ان اقوال میں کتنی گہرائی ہے اور قائل کی حکمت آفرینی اور شرف نگاہی کا پتہ دیتے ہیں۔

علم و تفقہ کا اندازہ حسب ذیل اقوال سے کیا جاسکتا ہے:

شادی کے بغیر عبادت نامکمل ہے۔

ایک دن ابراہیم بن میسرہ سے کہتے ہیں۔

تمہیں شادی کرنی ہوگی ورنہ میں تم سے وہی کہوں گا جو عمر بن الخطابؓ نے ابو زوائد سے کہا تھا کہ تمہارے لیے نکاح سے مانع دو چیزوں کے سوا تیسری چیز نہیں نا تو انی یا پھر بد چلنی۔
طاؤس آخرت کی باز پرس اور جہنم کے عذاب سے ہر وقت لرزاں و گریاں رہتے ہیں۔
آگ دیکھتے ہیں، تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی سری بھوننے والے کو تنور سے سری نکالتے دیکھا تو غش آگیا۔

طاؤس ارباب ثروت و دولت سے بے نیازی برتتے ہیں، مگر انہیں نصیحت کرنے کے فرض سے کبھی گریز نہیں کرتے۔ عمر بن عبدالعزیزؒ مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں تو انہیں لکھتے ہیں: ”اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سب کام اچھے ہوں تو حکومت کے مناصب اچھے لوگوں کو سونپئے۔“ عمر بن عبدالعزیزؒ اس جامع نصیحت کو سن کر فرماتے ہیں: ”میری بھلائی کے لیے تمہا یہی نصیحت کافی ہے۔“

درود میں خدا ہے

وہ غلام زادہ تھے، مگر وقت کے پادشاہ خود چل کر
ان کے آستانے پر حاضر ہوتے۔

سلیمان بن عبد الملک، حج بیت اللہ کے بعد مدینہ طیبہ آتا ہے سلطنت کے بڑے
 بڑے عمائد و اعیان اس کے ساتھ ہیں پوچھتا ہے:
 ”یہاں کوئی ایسے صاحب ہیں جنہوں نے اصحاب رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صحبت
 سے فیض اٹھایا ہو؟“
 ”جی ہاں، ایک مرد صالح ابو حازم اس دور سعید کی نشانی باقی رہ گئے ہیں۔“ مدینے کا گورنر
 عرض کرتا ہے۔

سلیمان ابو حازم کو بارگاہ خلافت میں طلب کرتا ہے۔
 ”مجھے سلیمان سے کیا عرض؟ ابو حازم خلیفہ کے قاصد کو بے اعتنائی سے کہتے ہیں۔ وہ اپنا سا
 منہ لے کر واپس آ جاتا ہے۔ سلیمان اسے دوبارہ بھیجتا ہے۔“
 ”امیر المؤمنین آپ سے استفادہ چاہتے ہیں۔“
 ”استفادہ؟ ابو حازم اسی بے نیازی سے پوچھتے ہیں: ”اُن سے کہو، فقیر کے پاس کیا رکھا ہے؟“
 ”ہم خود شیخ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔“ سلیمان قاصد کا جواب سن کر
 کہتا ہے۔

۱۰۴۰ھ وفات

(۲)

سلیمان ابو حازم کی خدمت میں حاضر ہے۔ مشہور محدث امام زہریؒ اور ایک مصاحب اس کے ساتھ ہیں۔ دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ امام زہریؒ اور مصاحب خاموش بیٹھے سُن رہے ہیں۔

سلیمان: "اے ابو حازم! ہم پر یہ ظلم تاروا کس لیے ہے؟"
ابو حازم: "بخدا، اب سے پہلے نہ میں آپ کو جانتا تھا اور نہ آپ مجھے۔ پھر کیسے کہتے ہیں کہ میں نے ظلم کیا ہے؟"

سلیمان: "امام زہریؒ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے: 'شیخ! بجا فرماتے ہیں، غلطی میری ہی تھی۔' پھر پوچھتا ہے: 'اے ابو حازم! یہ تو بتائیے ہم لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟'
ابو حازم: "تم لوگوں نے دنیا آباد کر لی ہے اور آخرت برباد۔ اب آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے خوف کھاتے ہو۔"

سلیمان: "آپ نے سچ فرمایا۔ اے ابو حازم! اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے روز ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟"

ابو حازم: "اپنا عمل کتاب اللہ کی کسوٹی پر پرکھ لو۔"
سلیمان: "اللہ کی کتاب میں رہنمائی کہاں سے ملے گی؟"

ابو حازم: "اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْنَعُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ
وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ

نیکو کار لوگ جنت میں ہوں گے اور بدکار و فاجر جہنم میں۔ جہاں وہ فیصلے کے دن پہنچیں گے اور اس سے بچ کر جانے نہ پائیں گے۔

سلیمان: ”اور اللہ کی رحمت کہاں ملے گی؟“

ابوحازم: ”نیکو کار اور مرتبہ احسان پر فائز لوگوں کی قربت میں۔“

سلیمان کا رنگ بدلتا جاتا ہے۔ خشونت اور شاہانہ جلال کی جگہ نرمی اور عاجزی و فروتنی

جھپکنے لگتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے اور وہ پکار

اٹھتا ہے: ”ہائے افسوس! لیکن پھر سنبھل کر کہتا ہے:

”ہم اللہ کے حضور قیامت کے روز کس طرح پیش ہوں گے؟“

ابوحازم: ”نیکو کار اور محسن لوگ اس طرح حاضر ہوں گے جیسے کوئی شخص کسی دن غیر حاضر

رہنے کے بعد خوش خوش اپنے اہل و عیال میں آتا ہے اور بدکار لوگ مفروضہ غلاموں کی طرح اپنے

رب کے حضور کشاں کشاں لائے جائیں گے۔“

سلیمان بے قابو ہو جاتا ہے اور دھاڑیں مار مار کر روتا ہے۔ دل کا غبار دھل جاتا ہے

تو پوچھتا ہے:

”اے ابوحازم! ہم نیکو کاری اور راست بازی کیونکر اختیار کریں؟“

ابوحازم: ”لاف زنی چھوڑ دو اور عدل و انصاف اور مروت کو اپنالو۔“

سلیمان: ”وہ کیسے؟“

ابوحازم: ”حق کے ساتھ لو اور حق کے ساتھ حقدار کو دو۔“

سلیمان: ”بہترین حق کیا ہے؟“

ابوحازم: ”کسی ایسے شخص کے سامنے سچی بات کا اظہار جسے لوگ امید اور خوف کی نگاہ

سے دیکھتے ہوں۔“

سلیمان: ”افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟“

ابوحازم: ”وہ ذرا سی شے جو انسان کسی تنگ دست اور حاجت مند کو دے، لیکن اس پر نہ تو احسان کا چھتہ ارکھے اور نہ اسے دکھ پہنچائے۔“

سلیمان: ”کون سی دعا بارگاہِ الہی میں جلد قبول ہوتی ہے؟“

ابوحازم: ”محسن کی دعا، محسن کے لیے۔“

سلیمان: ”اسے ابوحازم! سب سے زیادہ خردمند کون ہے؟“

ابوحازم: ”وہ شخص جو اللہ کی اطاعت پر قادر ہے، خود بھی حق اطاعت ادا کرتا ہے

اور دوسروں کو بھی اس راہ پر لے جاتا ہے۔“

سلیمان: ”اور احمق ترین انسان کون ہے؟“

ابوحازم: ”وہ شخص جو کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور اس کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت

برباد کر لیتا ہے۔“

سلیمان: ”ہماری حکومت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟“

ابوحازم: ”میں معذرت چاہتا ہوں۔“

سلیمان: ”نہیں، کچھ تو فرمائیے، مجھے آپ کی نصیحت درکار ہے۔“

ابوحازم: ”لوگ مسلمانوں کے مشورے اور اہمیت کی مرضی کے بغیر حکومت و اقتدار پر

سلط ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ دنیوی اغراض کی خاطر لوگوں کا خون بہاتے اور من مانی کرتے ہیں۔“

سلیمان کا مصاحب جو ابوحازم کی باتوں سے دل ہی دل میں بیچ و تاب کھا رہا ہے،

بے ساختہ پکار اٹھتا ہے:

” شیخ، تم نے بڑی ہی بڑی بات کہی ہے۔“

ابو حازم: ”اے بڑے مصاحب، بخدا تو جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق کو واشگاف بیان کریں گے اور اُسے نہیں چھپائیں گے۔“

سلیمان: ”کیا آپ ہماری رفاقت پسند کریں گے؟ ہم آپ سے فیض یاب ہوں گے اور آپ ہم سے۔“

ابو حازم: ”ہرگز نہیں۔“

سلیمان: کیوں؟

ابو حازم: ”اللہ کا دامن چھوڑ کر آپ پر بھروسہ کروں، تو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوہرا عذاب دے گا اور اُس کی گرفت سے مجھے کوئی نہ بچا سکے گا۔“

سلیمان: ”کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیے۔“

ابو حازم: ”میں نے اپنی حاجتیں اپنے رب کے حوالے کر دی ہیں جو آپ سے کہیں بڑھ کر حاجت مندوں کی احتیاج پوری کرتا ہے۔ وہ مجھے جو کچھ دیتا ہے وہ میرے لیے کافی ہو رہتا ہے اور جو شے نہیں دیتا، اُس پر میں راضی برضا رہتا ہوں۔ میرے رب کا ارشاد ہے: **مَنْ قَسَدْنَا** یعنی ”میں نے ان کے درمیان دنیوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کر دی ہے“ پھر کون ہے جو میرے ہتھ کی روزی میں کمی بستی کر سکے؟“

سلیمان رو پڑتا ہے اور اتنا روتا ہے کہ ہچکی بندھ جاتی ہے۔ پھر کہتا ہے:

”اے ابو حازم! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔“

ابو حازم: ”ہاں میں تمہیں وصیت کروں گا۔ مختصر سی وصیت۔ یہ اقتدار جو تمہارے پاس ہے،

تمہیں اپنے مرنے والے پیشرو سے ملا ہے اور تمہارے ہاتھ سے اسی طرح نکل جانے والا ہے جس طرح تمہارے پیشرو کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔“

سلیمان: ”ابوحازم، کچھ اور وصیت فرمائیے۔“

ابوحازم: ”جن مقامات سے اللہ نے آپ کو روکا ہے وہاں وہ آپ کو نہ دیکھے اور جن

مقامات پر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے وہ آپ کو غائب نہ پائے۔“

سلیمان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اُس کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک تھیلی نکالتا

ہے اور انہیں دیتے ہوئے کہتا ہے:

”یہ سو دینار ہیں انہیں قبول فرمائیے۔ آئندہ بھی خدمت کرتا رہوں گا۔“

ابوحازم تھیلی جھٹک دیتے ہیں جیسے کوئی انکارہ ان کے ہاتھ سے چھو گیا ہو۔ پھر

کہتے ہیں:

”جس چیز کو میں آپ کے لیے ناپسند کرتا ہوں اُسے اپنے لیے کیونکر پسند کروں گا۔

پناہ بخدا، کیا آپ محض دل بہلانے کے لیے یہ سب کچھ پوچھتے رہے تھے؟ اور کیا میں نے

نخیش کی امید میں ان کا جواب دیا تھا؟ اگر یہ سو دینار ان باتوں کا معاوضہ ہیں جو میں نے

آپ سے کیں تو حالت اضطراب میں مردار، خون اور سور کا گوشت ان سے کہیں زیادہ حلال ہیں

اور اگر یہ مسلمانوں کے مال میں سے مجھے حاجت مند سمجھ کر دے رہے ہیں تو مجھے ان کی کوئی

احتیاج نہیں۔“

(۳)

یہ فقیر کچ کلاہ جو خلیفہ وقت کی دعوت کو خاطر میں نہیں لائے اور اس کے حضور میں حاضر رہا

سے صاف انکار کر دیا، مدینہ طیبہ کی ان عظیم و بزرگ صاحب نظر ہستیوں میں سے ہیں جن کی صحبت

سے فیض یاب ہونے کے لیے ان کے ہم عصر لوگ سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے دُور دُور سے چل کر آتے تھے۔ ابو حازم تو ان کی کنیت ہے، نام سلمہ ہے، باپ کا نام دینار تھا۔ پاؤں میں ٹنگ ہے اس لیے الا عرج کہلاتے ہیں۔ نسلاً عجیبی ہیں، غلام گھرانے میں آنکھیں کھولیں، لیکن اپنے ذوق و شوق کی طفیل علم کی ان بلندیوں پر پہنچے کہ سر آمدِ روزگار بن گئے۔ سہل بن سعد، انس بن مالک اور عبداللہ ابن عمر ایسے جلیل القدر اصحابِ رسول اور سعید بن المسیب اور عطاء بن ابی رباح ایسے عظیم تابعین سے احادیثِ رسول روایت کرتے ہیں۔ شاگردوں میں امام زہری، امام مالک ابن عجلان حماد، سفیان ثوری، ابن ابی ذئب اور سفیان بن عیینہ ایسے لوگ شامل ہیں جن میں سے ہر ایک رہتی دنیا تک اپنے علم و تفسیر، مذہب و ورع، خداتر سی، حق گوئی اور دنیا سے بے نیازی کے نقوشِ جمیل چھوڑ جانے والا ہے۔

ابو حازم کی زندگی ان ساری صفات اور خوبیوں سے مزین ہے جو دینِ حق کے علمبرداروں کا ہمیشہ طرہٴ امتیاز رہی ہیں۔ مومنِ قانت، زاہد و عابد، حق گو، حق پسند، منکر کی مذمت میں لومۃ لائم سے بے نیاز، حق کی راہ پر چلنے والوں کے لیے نمونہٴ عمل، شب و روزِ آخرت کی فکر میں غرق رہتے ہیں۔ ان کی جلو توں سے ایک دنیا آکر فیض یاب ہوتی ہے، خلیفہٴ روقت تک حاضر ہی دیتا ہے۔ خلو میں احتسابِ نفس میں کٹی ہیں۔ راتوں کی تنہائی میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں: اے نگرے! قیامت کے روز نمادی ہوگی اے وہ لوگو جنہوں نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں اور تو ان لوگوں میں کھڑا نظر آئے گا۔ پھر لپکارنے والا کہے گا اے فلاں فلاں گناہوں میں ملوث لوگو! اے خطا کارو! تو اس گروہ میں بھی کھڑا دکھائی دے گا..... پھر اے نگرے! کیا تو یہی چاہتا ہے کہ جب بھی کسی خطا کار گروہ کو پکارا جائے تو اس میں کھڑا نظر آئے؟ افسوس ہے تجھ پر، حیف ہے تجھ پر، حیف صد حیف! کبھی اپنے آپ سے کہتے ہیں: ”جان لے، جب تو مرے گا، تو تیرے

سوگ میں کاروبار بند نہیں ہو جائے گا، آخر تیری اہمیت کیا ہے؟ تو ایک حقیر سا انسان ہے اپنے آپ کو پہچان۔ زہد کا یہ عالم کہ لذات دنیا کو آخرت پر اٹھار کھٹے ہیں۔ بانہ اس میں پھلوں کی دکان کے پاس سے گزر رہتا اور کوئی پھل کھانے کو جی چاہتا ہے تو کہتے ہیں، ان دنیا کے پھلوں میں کیا رکھا ہے؟ اصل پھل تو جنت کے ہیں، جن کا اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے۔

بڑے ہی ذکی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں معانی کی ایک دنیا سمیٹ دیتے ہیں۔ ایک بار مدینہ کا گورنران سے عرض کرتا ہے: ”کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ ہم فیض یاب ہوں“ فرماتے ہیں: ”تمہارے دروازے پر جو لوگ جمع ہیں ان پر نظر ڈالو، اگر بھلے اور نیک، لوگ تمہارے قریب ہیں تو سمجھ لو بڑے اور بدتماش آدمی خود بخود چھٹ جائیں گے اور اگر تمہارا تقرب اہل شرک کو حاصل ہے تو اہل خیر سے ہاتھ دھو بیٹھو گے“

غور کیجئے کتنی گہری اور انسانی نفسیات کے مطابق بات کہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل خیر اور اہل شرک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ان میں سے جس گروہ کو بھی ترجیح دو گے دوسرا گروہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اگر تم اہل شرک کو پسند کرتے ہو، وہی تمہارے مقرب ہیں، تو بظاہر جو اہل خیر تمہارے دروازے پر کھڑے نظر آتے ہیں اور جنہیں دیکھ کر دنیا تمہارے اہل خیر ہونے کا دھوکا کھا جاتی ہے، اگر یہ واقعی اہل خیر ہیں، تو تمہیں ایک نہ ایک روز چھوڑ کر چلے جائیں گے، بصورت دیگر یہ اسی کان نمک کا حصہ ہیں جو تمہارے پاس موجود ہے۔ ان کی ظاہری وضع قطع اور جیبہ و دستار کے پیچھے شریرا انسان چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں فی الواقع کوئی بھلائی ہوتی، تو اہل شرک کے دوش بدوش کھڑے ہونا کیوں گوارا کرتے؟

ایک بار یعقوب بن عبدالرحمن کو تلقین کرتے ہیں: ”دو باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان پر عمل کرو، تو دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں تمہیں مل جائیں“

یعقوب پوچھتے ہیں: ”وہ دو باتیں کون سی ہیں؟“
 ”اُس چیز کو پسند کرو، جو تمہیں تو پسند نہیں، لیکن اللہ کو پسند ہے اور اُس چیز کو بُرا سمجھو، جو تمہیں اچھی لگتی ہے، مگر جو اللہ کے نزدیک بُری ہے۔“ ابو حازم جواب دیتے ہیں۔
 ایک مرتبہ سفیان بن عیینہ سے فرماتے ہیں: ”مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے رب سے کوئی چیز طلب کر کے اس اجیر کی صفت میں جا کھڑا ہوں جو کام ختم کرتے ہی اجرت کا سختی سے تقاضا کرنے لگتا ہے۔ میں تو جو کچھ کرتا ہوں محض اس کی تعظیم و اجلال کی خاطر کرتا ہوں۔“

(۴)

ان کی مجلس حکمت و دانش کی مجلس ہوتی ہے۔ آئیے اس مجلس سے ہم بھی چند لمحے فیض یاب ہو لیں۔ فرماتے ہیں:

”ہر اُس عمل کو ترک کر دو جس کی بنا پر موت سے خوف آتا ہو، پھر جب مرد گے، تو موت تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گی۔“

”جو شخص تعلق باللہ کو درست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے اور دوسرے بندگانِ خدا کے باہمی تعلقات کو بہتر بنا دیتا ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بگاڑ دیتا ہے اللہ اُس کے تعلقات دوسرے انسانوں کے ساتھ بگاڑ دیتا ہے۔“

”ایک شخص کے ساتھ رکھ رکھاؤ رکھنا زیادہ آسان ہے بہ نسبت اس کے کہ تمام اشخاص کے ساتھ نباہ کی کوشش کی جائے۔“

”لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ باتیں تو بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، مگر عمل کے قریب نہیں پہنچتے۔“

”دنیا کی جو شے جاتی رہے وہ خواب و خیال ہے اور جو باقی رہ جائے وہ آرزو ہے۔“

”بہترین خصلت جس کی تمنا ایک صاحبِ ایمان کو کرنی چاہیے، یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے نفس سے ڈرے اور ہر مسلمان کے لیے امیدگاہ بن جائے۔“

مسلمان معاشرے کی ہدایت و ضلالت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”بنی اسرائیل اس وقت تک ہدایت اور خدا ترسی کی راہ پر گامزن رہے جب تک ان کے امراء اور حکمران رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اپنے علما کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، لیکن جب وہ غلط راہوں پر چل کھڑے ہوئے، اللہ کی نظر سے گر گئے اور جادو، ٹونوں اور طاغوت پر ایمان لے آئے، تو ان کے علماء، امراء کے پاس جانے اور ان کی دنیا میں حصہ بٹانے لگے۔“

مملکت میں علم کا غلام متاجدد

وَكَمْ قَدْرًا سِينَا مِنْ رَجَالٍ وَدَوْلَةٍ
 فَبَادُوا جَمِيعًا مَسْرَعِينَ وَشَرَّالْوَا
 وَكَمْ مِنْ جِبَالٍ قَدَّعَلَتْ شَرْفَاتِهَا
 رَجَالٌ فَنَزَالُوا وَالْجِبَالُ جِبَالٌ
 ہم نے کتنے ہی لوگوں اور حکومتوں کو دیکھا ہے
 کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہلاکت اور زوال سے ہمکنار
 ہو گئے، لیکن کتنے ہی پہاڑ تھے جن کی چوٹیاں سر بلند
 تھیں۔ لوگ تو مٹ گئے، مگر پہاڑ اب بھی موجود ہیں۔
 (ابن الخطیب)

ابو عبد اللہ کچھول دمشقی اپنے حلقہ درس میں تشریف فرما ہیں۔ انہیں اصحاب علم اپنے دور کے عالم اسلام کے چار بڑے بڑے علماء میں شمار کرتے ہیں۔ مدینے میں سعید بن المسیب، کوفے میں عامر الشیبی، بصرہ میں حسن بن ابی الحسن اور چھتے یہی کچھول ہیں۔ اہل شام کا مرجع و مرکز علم یہی ہیں۔ کچھول نے اسلام کے سائے میں اپنی زندگی کا آغاز غلام کی حیثیت میں کیا جی ہاں، غلامی جس کے ذکر پر آپ کے روشن و ترقی یافتہ دور کے لوگ ناک بھوں چڑھانے لگتے ہیں۔ کچھول بھی غلام ہیں، لیکن اسلام میں غلامی کا جو تصور ہے، غلامی کے لفظ پر ناک بھوں چڑھانے والوں کا ذہن اس تک رسائی نہیں پاسکتا۔ اس غلامی پر وہ آزادیاں نثار جن کی آجکل کی ترقی یافتہ قومیں اور ان کی حکومتیں مدعی ہیں۔ غلام بن کر اسلام کے سائے میں نہ آتے، تو شاید آج کابل کے سہراب نامی ایک مجہول شخص کے اس بیٹے کا نام بھی کوئی نہ جانتا۔ یہ اسلام کی غلامی کا فیضِ کرم ہے کہ وہ غلامی کی پستی سے اٹھ کر فضل و کمال کی اس بلندی پر پہنچے ہیں۔ ان کا ذکر اپنے وقت کے اکابر علماء کی زبانوں پر ہے۔ علم کے شائق دور دراز سے آتے ہیں اور ان کے حلقہ درس و تدریس میں شریک ہوتے ہیں۔ ذرا نظر دوڑائیے، ان کے حلقہ تلامذہ میں کیسے کیسے اصحاب شامل ہیں۔

۱۸ وفات

یہ نہ ہری ہیں جنہیں مستقبل حدیث کے بہت بڑے امام کی صورت میں جلوہ گر دیکھنے والا ہے اور بڑے بڑے علماء اور فضلاء جن کے علم و فضل پر گواہی دیں گے۔

یہ اوزاعی ہیں جن کی فقہ کا سکہ ایک زمانے تک مسلمانوں کی خاص ہی بڑی تعداد کے دل پر رواں ہونے کو ہے۔

یہ محمد بن اسحاق ہیں جن کے متعلق سفیان بن عیینہ کا یہ قول تاریخ میں ثبت ہونے والا ہے کہ جب تک یہ لڑکا زندہ رہے گا مدینہ میں علم باقی رہے گا۔

یہ محمد بن عجلان ہیں جن کے متعلق آنے والی نسلیں عبد اللہ ابن مبارک کا یہ قول سنیں گی:

”محمد بن عجلان اب باب علم میں یا قوت کی حیثیت رکھتے ہیں“

اور انہی چند ایک پر کیا موقوف ہے۔ یہ جو دوسرے لوگ کچھول کے آگے زانوئے تلمذ تہ

کئے بیٹھے ہیں، حمید الطویل، موسیٰ ابن یسار، سعید بن عبدالعزیز، ایوب بن موسیٰ، یحییٰ بن سعید انصاری، اسامہ بن زید لیشی، ثابت بن ثوبان، حجاج بن ارطاة، عبدالرحمن بن زید، عکرمہ بن عمار، ان میں سے ہر شخص ایک دوسرے سے بڑھ کر علم و عمل کا پیکر جمیل بننے والا ہے۔

اس کمال علم و فضل اور مرتبہ بلند کے باوجود کچھول میں علم و عظمت کا ذرا بھی پندار نہیں فرمائی، عجز و انکسار اور احتیاط کا یہ عالم ہے کہ کوئی آکر فتویٰ پوچھتا ہے، تو اکثر یہی جواب دیتے ہیں کہ ”لا ادری“ بھائی مجھے خبر نہیں ہے کسی جاننے والے سے پوچھو۔ کبھی کوئی فتویٰ دیتے بھی ہیں، تو کہہ دیتے ہیں بھائی یہ میری رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی۔

آئیے ذرا آج تھوڑی دیر ہم بھی ان کی حکمت بھری باتوں سے اپنا دامن تہی بھر لیں۔

فرماتے ہیں۔

جس نے کسی مرد صالح سے محبت کی گویا اس نے اپنی اس محبت کا ثبوت دیا جو اسے

اللہ تعالیٰ سے ہے اور جو کوئی تحصیلِ علم کی خاطر گھر سے نکلتا ہے وہ اس وقت تک جنت کے راستے پر گامزن رہتا ہے جب تک لوٹ کر نہیں آتا۔“

مزید ارشاد فرماتے ہیں:

”قرآن پڑھا کرو اور جن باتوں سے اس نے روکا ہے ان سے باز رہو۔ اگر تم قرآن پڑھنے کے باوجود اس کی نواہی سے دامن کش نہیں رہتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ فی الحقیقت تم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔“

اور

”جس کا نفس پاک ہو گیا اس کی عقل و غرور میں اضافہ ہو گیا اور جس نے اپنے کپڑے پاک صاف رکھے اس کے غم و فکر کم ہو گئے۔“

مزید :-

”کسی سقیہ سے عہد و پیمان باندھو نہ منافق سے۔ جب وہ اللہ کا عہد و پیمان توڑ ڈالنے سے نہیں چوکتے تو تمہارے عہد و پیمان کو کب خاطر میں لائیں گے؟“

مزید :-

چار باتیں ایسی ہیں کہ انسان میں ہوں تو اس کی نجات کا باعث ہوتی ہیں اور تین باتیں ایسی ہیں کہ انسان میں پائی جائیں، تو اس کے لیے عذاب کا سبب بنتی ہیں۔

باعثِ نجات چار باتیں یہ ہیں:

شکر، ایمان، دعا اور استغفار۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔

اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔
نیز فرمایا :-

وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَدًّا بِهِمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ

(لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوں تو اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا۔)
نیز فرمایا :-

مَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ

(اگر تمہاری التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پروا نہ کرتا۔)
اور موجب عذاب تین باتیں حسب ذیل ہیں:

نکر، یعنی اور عہد شکنی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

ذَلَا يَجِئُكَ التَّكْوِيْنُ اِلَّا بِاِذْنِهِ

(بڑا مکر اپنے کرنے والے پر ہی اُٹھ پڑتا ہے۔)
مزید ارشاد ہے :

اِنَّهَا لَبَغْيِكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ

(اپنی سرکشی اور بغاوت کا خمیازہ تمہیں خود بھگنا پڑے گا۔)
مزید ارشاد ہوتا ہے :

وَمَنْ تَكَتْ فَاِنَّهَا يَتَكْتُ عَلَى نَفْسِهِ

(جس نے عہد شکنی کی اس کا وبال اسی کی گردن پر ہوگا۔)

کیا یہی بصیرت افروز اور حکمت و دانائی سے بھرپور کلمات ہیں اور کیوں نہ انہیں

روحِ دل پر نقش کر لیا جائے۔

مکحول دوسرے اکابر ائمہ اور صالحین کی طرح علم و عمل کا مجمع البحرین ہیں۔ جن احادیثِ رسولؐ کی روایت کرتے ہیں ان پر خود عمل کرتے ہیں۔ بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے اسے چہا د فی سبیل اللہ میں صرف کر دیتے ہیں۔ مجاہدین کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔

ان کی انگشتری پر بھی ایک نگاہ ڈال لیجئے، دیکھئے کیا عبارت کندہ ہے:

رَبِّ يَا عِذُّ مَكْحُولًا مِّنَ النَّارِ۔

پروردگار مکحول کو دوزخ سے دور رکھ۔

یہ عبارت کس فہم و نظر کو آشکار کرتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ اس کا کندہ کرنے والا آخرت کی باز پرس اور عذاب سے لرزاں و ترساں ہے۔ اس دنیا سے فانی میں اس کی کوئی تمنا ہے، تو یہ کہ وہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اللہ نے اسے جو علم و فضل اور مقام بلند عطا کیا ہے اس نے اسے اس دنیا میں بے خوف اور مطمئن نہیں کر دیا بلکہ اس کا دل آنے والے دن کے تصور سے مضطرب رہتا ہے اور خواہاں ہے کہ جب سارے بندے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اُسے امن اور بے خوفی میسر آئے۔

(۲)

اب اس مجلس سے رخصت ہونا چاہیے، مگر ٹھہریے یہ کیا قصہ ہے؟ یہ کون اپنے ساتھیوں سمیت آ رہا ہے؟ چہرے بشرے، لباسِ فاخرہ اور اپنے ساتھیوں کے اندازِ اکرام و اجلال سے کوئی بہت بڑا سردار معلوم ہوتا ہے شاید کوئی شہزادہ ہے یا پھر خود امیر المؤمنینؑ حاضرین مجلس کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ کوئی ہولے سے کہتا ہے: یزید بن عبد الملک بن مروان

آ رہے ہیں۔

یزید بن عبد الملک شاہی خاندان کا بااثر فرد ہے اور کچھ عجیب نہیں کل خلافت کا قاعدہ فال
اسی کے نام پر چائے۔ اہل مجلس اسے اور اس کے ساتھیوں کو جگہ دینے کے لیے ذرا کھل کر
بیٹھنے لگتے ہیں۔ کھول دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں: "اپنی جگہ سے مت ہلو۔ اسے جہاں جگہ ملے
گی بیٹھ جائے گا۔ علم کی مجلس میں اسے تو وضع اختیار کرنی چاہیے۔"

یہ ہے جلالتِ علم۔ آپ انگشت بندناں کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، شاید آپ
کو اپنے دور کا خیال آ رہا ہے جس نے علم کے لمبے چوڑے فلسفے تراش رکھے ہیں، مگر علم کی رسوائی
کا یہ عالم کہ طالبانِ علم تو ایک طرف برٹشی برٹشی اسناد اور علمی عظمتوں کے حامل معلمین اربابِ اقدار
کے آستانوں پر سجدہ ریز نظر آتے ہیں اور اس حسرت میں مرے جاتے ہیں کہ وہ ان کی درس گاہوں
اور مجالسِ علمی کو اپنے قدمِ مہینتِ لزوم سے شرفِ یاب کریں۔ اگر وہ ان کی جانب نگاہِ التفات
نہیں کرتے، تو خود تقریب پیدا کر کے انہیں تشریف آوری کی دعوت دیتے ہیں، ان کے راستے
میں دل و نگاہ پھاتے ہیں، ان کی خود ساختہ عظمت کے قصیدے گاتے ہیں، ان کی تعریف و
توصیف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا تے ہیں اور پھر اس شرف سے محروم معاصرین پر اس
انداز سے نظر ڈالتے ہیں گویا وہ خاکِ مذلت پر لوٹ رہے ہیں اور ان کا طرہٴ عظمتِ آسمان سے
باتیں کر رہا ہے۔ مگر آپ اپنے دور پر قیاس نہ کیجئے، آپ کا دور روشن خیالی اور ترقی کا دور ہے
اور جس مجلسِ علم کا آپ نظارہ کر رہے ہیں، وہ اس تہمت سے قطعاً پاک اور منزہ ہے۔

حدیث و سنت کا امین

عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک مرتبہ اپنے ہم نشینوں سے دریافت کیا: ”تم ابن شہاب کے پاس جایا کرتے ہو؟“ انہوں نے جواب دیا: ”جی ہاں“ فرمایا: ”ہاں ان کے پاس ضرور جایا کرو کیونکہ اب حدیث و سنت کا ان سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں رہا۔“

امام زہریؒ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دربار سے وابستہ ہیں۔ ولید ان کا بے حد معتقد ہے۔ دینی معاملات میں انہی پر اعتماد کرتا ہے۔ دین فروش عمار کا ایک طبقہ ہر زمانے میں موجود رہا ہے جو اباب اقتدار کی خواہشات و اغراض اور گراہیوں کے لیے شریعت سے جو از فراہم کرتا ہے اور ان کی خوشامد اور کاسہ لیبی میں کتاب و سنت کے احکام تک بدل ڈالتا ہے۔ اس طبقے کے علماء شام میں بھی موجود ہیں اور خلفاء کی خوشنودی کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ اگیں شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ ان دنوں بھی انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ رکھا ہے۔ امام زہریؒ، ولید سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو کہتا ہے:

”شیخ، آپ نے وہ حدیث سنی جو اہل شام ہم سے بیان کر رہے ہیں؟“
 ”کون سی حدیث امیر المؤمنین؟“ امام زہری دریافت کرتے ہیں۔

”وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو حکمرانی بخشتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں قلبند کی جاتی ہیں، برائیاں نہیں لکھی جاتیں۔“

امام زہری کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ ان کے چہرے سے انقباض کی کیفیت صاف

لے نام محمد بن مسلم ہے۔ اپنے پر دادا کے نام سے ابن شہاب مشہور ہوئے۔ قبیلہ قریش کی شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ۱۲۴ھ میں وفات پائی۔

عیاں ہے۔ کچھ دیر تک خاموش رہتے ہیں، جیسے اپنے جذبات پر قابو پارہے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں:

”امیر المؤمنین، جن لوگوں نے بھی یہ بات کہی انہوں نے اللہ کے رسولؐ پر افسر اماندہا ہے۔ ایسی کوئی حدیث رسولؐ نہیں ہے۔ امام کی آواز میں عالمانہ مکتت اور وقار ہے۔ وہ مقور طی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں:

”امیر المؤمنین، یہ تو فرمائیے اللہ کے ہاں وہ خلیفہ زیادہ محترم ہے جو نبی ہے یا وہ خلیفہ جو نبی نہیں۔“

”وہ خلیفہ جو نبی ہے یقیناً اللہ کے نزدیک زیادہ لائق احترام ہے۔“ ولید جواب دیتا ہے۔

”تو پھر سنئے، اللہ تعالیٰ سورہ ص میں اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتے ہیں:

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ مِنَّا فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا

تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ اِذْ اُنۡسُوْا اٰيٰتِ الرَّحْمٰنِ اِذْ

(اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اس لیے خلیفہ بنایا ہے کہ لوگوں میں حق و عدل

کے ساتھ حکومت کرو اور اس معاملے میں اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ

اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ جو لوگ خدا کا راستہ چھوڑ کر بے راہروی

اختیار کرتے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ انہوں نے محاسبے کے دن کو

پس پشت ڈال رکھا ہے۔)

امیر المؤمنین، اللہ کا یہ عتاب اس خلیفہ کے لیے ہے جو اس کا نبی بھی تھا۔ جو خلیفہ منصب

نبوت پر سرفراز نہیں اس کے بارے میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔“

امام زہری خاموش ہو جاتے ہیں۔ ولید جو ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا کہتا

ہے:

”یہ خوشامدی لوگ ہمیں دین سے بیگانہ کر دینا چاہتے ہیں“

ایک مرتبہ تو حدیسی ہو گئی یہ۔ یہ ہشام بن عبد الملک کے عہد کا قصہ ہے۔ ایک روز خلیفہ ان سے پوچھتا ہے:

”حضرت عائشہؓ پر بہان کے سلسلے میں قرآن کی آیت وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرًا مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟“

”عبد اللہ ابن ابی کے بارے میں“ امام زہری جواب دیتے ہیں۔

”تم جھوٹ کہتے ہو“ ہشام تنک کہتا ہے۔ ”اس بہان بازی میں علیؓ نے سب سے

زیادہ حصہ لیا تھا“

امام زہری غصے سے تھلا اٹھتے ہیں اور طیش بھری آواز میں خلیفہ سے کہتے ہیں:

”تیرا باپ مرے، میں جھوٹ کہتا ہوں، خدا کی قسم اگر آسمان سے بھی کوئی پکار کر کہے کہ

اللہ نے جھوٹ بولنا حلال کر دیا ہے، تب بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا“

اس اندازِ خطابت سے پوری مجلس پر سناٹا اچھا جاتا ہے۔ چہروں پر فکر و اضطراب کی چھپائی

نمودار ہوتی ہیں۔ ہشام کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے، لیکن امام زہری

کی دنگ آواز کو نجی چلی جاتی ہے،

”سعید بن مسیب، عبید اللہ اور علقمہ سب نے مجھ سے کہا کہ خود حضرت عائشہؓ نے قرآن کریم

کی اس آیت کا مصداق عبد اللہ بن ابی کو قرار دیا ہے“

امام زہری اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور غصے کے عالم میں خلیفہ کی مجلس سے چلے آتے

ہیں۔ مجلس پر دیر تک خاموشی چھائی رہتی ہے۔ غیرتِ حق اپنا اثر کرتی جاتی ہے۔ ہشام کے جذبات رفتہ رفتہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ ہولے سے کہتا ہے:

”ہم نے شیخ کو ناراض کر دیا۔ اس کی آواز میں نرمی بھی ہے اور تاسف بھی۔“

(۲)

یہ وہ امام زہری ہیں جن پر مستشرقین اور ان کے زلمہ رہا مسلمان منکرین سنت اتہام باندھتے ہیں کہ انہوں نے خلفائے بنو امیہ کی خوشنودی اور ان کی مصلحتوں کی آبیاری کے لیے حدیثیں وضع کیں اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔۔۔۔۔ کیا ایسی حرکت وہ شخص کر سکتا ہے جو خلفاء کے منہ پر انہیں کھری کھری سناٹا ہے اور اہل شام کی وضع کردہ اس حدیث کی تردید کرتا ہے جس میں خلیفہ کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کی گردن پر ان کی مرضی کے بغیر مسلط ہونے کے بعد جو طرزِ عمل بھی اختیار کرے، اللہ کے ہاں اس کی باز پرس نہ ہوگی، جس میں خلیفہ کو عیسائی بادشاہوں کی طرح خدائی حقوق (DIVINE RIGHTS) سے نوازا گیا ہے، یہی نہیں ہشام جب آیۃ افک کا مصداق حضرت علیؑ کو بنانا چاہتا ہے تو زہری اس کی بے دھڑک تردید کرتے ہیں حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ خلفائے بنو امیہ، حضرت علیؑ کے بارے میں کتنے ارجح ہیں، وہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ ان لوگوں نے وفاداری اور بے وفائی کا پیمانہ ہی یہ بنا رکھا ہے کہ کوئی شخص حضرت علیؑ کے متعلق ان کا کس حد تک ہم نوا ہے۔ اس کے باوجود وہ ہشام کا مقصد بھانپ کر نہ تو دہانت سے کام لیتے ہیں اور نہ چا پلوسی کرتے ہیں بلکہ اس اصلی شخص کا نام لیتے ہیں جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ہشام جب کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تو وہ شاہی آداب اور احترام و وقار سب کو نظر انداز کرتے

ہیں اور ایسا طرزِ سخاوت اختیار کرتے ہیں کہ ان کی گردن کٹ سکتی ہے۔ ایسے عظیم شخص پر یہ اتہام باندھنے والے کون لوگ ہیں؟ مستشرقین کو تو چھوڑئیے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، ان کی ساری علمی تنگ و دو کا مقصد یہی رہا ہے کہ اسلامی معاشرے کی بنیادوں میں فکری ڈانس میٹ بچھا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کی چھوڑی ہوئی ہڈیوں پر فکر و فلسفہ کا غول چڑھانے والے مسلمان منکرینِ سنت کا اپنا کردار کیسا ہے؟ جیفہ دنیا کی خاطر غیر مسلموں کی عمر بھر چاکری کرتے رہتے ہیں، مگر احساس نہیں ہوتا کہ قرآن، طاعت کی اطاعت کا نہیں، اس سے بغاوت کا حکم دیتا ہے۔ ان کی زندگی قرآن کی بیان کردہ اسلامی زندگی سے نہ صرف کوئی میل نہیں کھاتی بلکہ جو حسین و جمیل دبیر پر سے انہوں نے اپنی زندگی پر ڈال رکھے ہیں انہیں اگر اتار پھینکا جائے تو بڑی گھناؤنی تصویر سامنے آتی ہے۔ وہ زانی، شرابی اور اسلام کے کھلے باغی حکمرانوں کی شان میں قصیدہ سرائی ہی نہیں کرتے بلکہ انہیں مرکزِ نلت کی حیثیت سے قرآنی تعلیمات کی تعبیر نو کا مجاز بھی قرار دیتے ہیں۔

(۳)

امام زہری اخلاقِ حسنہ کا پیکرِ جمیل ہیں۔ زاہد و متقی۔ حافظہ اتنا قوی ہے کہ انسی راتوں میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ ان کی اس خداداد صلاحیت کا دور دورہ چرچا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک اہل مدینہ کو عتاب بھرا طویل خط لکھتا ہے۔ گورنر لوگوں کو جمع کرتا ہے اور خط پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ خط سن کر لوگ منتشر ہو جاتے ہیں۔ سعید بن مسیب کی خدمت میں ان کے احباب اور شاگرد حاضر ہوتے ہیں۔ سعید پوچھتے ہیں: ”خط میں کیا لکھا تھا؟ کوئی اس کے مندرجات بتا سکتا ہے؟“ اٹا طویل خط کے یاد رہا ہے۔ بس جسے جسے باتیں ذہن میں محفوظ رہ گئی ہیں۔ کوئی دو باتیں سناتا ہے

کوئی تین، مگر سعید مطمئن نہیں ہوتے۔ زہری کو پتہ چلتا ہے، تو کہتے ہیں: کیا آپ پورا خط سنا چاہتے ہیں؟ سعید اثبات میں جواب دیتے ہیں اور زہری حافظے کے زور سے اس طرح پڑھ کر سنا دیتے ہیں جیسے خط ہاتھ میں لیے پڑھ رہے ہوں۔ ایک بار خلیفہ ہشام بن عبد الملک خود امتحان لیتا ہے۔ کہا ہے میرے بچے کے لیے کچھ احادیث لکھ دیجئے۔ امام زہری ایک کاتب کو چار سو حدیثیں لکھوا دیتے ہیں۔ ایک مہینے کے بعد خلیفہ کہتا ہے۔ آپ نے جو حدیثیں لکھ دی تھیں وہ کتاب کم ہو گئی ہے، ویسی ہی ایک کتاب اور لکھ دیجئے۔ امام زہری کاتب کو بلوا کر وہی حدیثیں پھر لکھ دیتے ہیں۔ ہشام دونوں مسودات کا تقابل کرتا ہے اور ایک خوشگوار حیرت اُسے آتی ہے۔ ایک حرف کا بھی تو فرق نہیں ہے۔ زہری کے ایسے بہت کم ہم عصر ہیں کہ ادھر کوئی بات نہیں اور ادھر وہ ذہن پر پتھر کی لکیر کی طرح نقش ہو جائے۔ یوں تو سبھی اہل ورع و تقویٰ خرافات سے دامن کش رہتے ہیں، لیکن امام زہری اس سلسلے میں خاصا اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی فضول بات سنا پسند نہیں کرتے۔ بچپن ہی میں یہ حال تھا کہ بازار یا کسی مقام خرافات سے گزر رہو تا تو کان بند کر لیتے مبادا وہ خرافات لوح ذہن پر نقش ہو جائیں۔ اپنے حافظے کے بارے میں خود فرماتے ہیں: بخدا میرے کانوں میں کوئی بات ایسی داخل نہیں ہوئی جسے میں بھول گیا ہوں۔“

امام زہری ہوش کی آنکھیں کھولتے ہیں، تو اپنے آپ کو یتیم بے نوا پاتے ہیں، لیکن اپنی خدا داد ذہانت اور محنت و شفقت سے علم و فضل اور دنیاوی و جاہلیت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے دور کا مدینہ وہ شہر ہے جس کی گلی گلی میں علم کے سوتے بہتے ہیں، گھر گھر علم و فن کا مرکز ہے۔ مرد ہی نہیں عورتیں بھی علم کا بحر بیکراں ہیں۔ زہری گھر گھر جاتے اور عورتوں اور بچوں تک سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہر محلے میں علمی مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ شائقین علم دور دور سے ان مجالس میں شریک ہونے آتے ہیں۔ زہری ان مجالس سے جی بھر کر فیضیاب ہوتے ہیں۔ وہ سب سے

پہلے حاضر ہوتے اور سب کے بعد جاتے ہیں۔ حافظہ قوی ہونے کے باوجود ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ ان کے اساتذہ اور شیوخ میں پندرہ جلیل القدر صحابہؓ، مدینہ کے ساتوں مشہور فقہاء اور اکابر تابعین کی بہت بڑی جماعت شامل ہے۔ یہی نہیں مدینہ کے علم سے بہرہ یاب ہو کر دور دراز کا سفر کرتے اور ہر نغمہ کی خوشہ چینی کرتے ہیں۔ اس ذوق و شوق اور شدت حال نے انہیں عالم اسلام کا سب سے بڑا عالم بنا دیا ہے۔ قرآن، سنت رسول، سیرت، فقہ، معاذی غرض کوئی شعبہ علم ایسا نہیں جس میں انہیں کمال حاصل نہ ہو۔ بڑے بڑے شیوخ اور اہل علم ان کی عظمت کے قائل ہیں۔ ایوب سختیانی کہتے ہیں میں نے زہری سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا : حسن بصری کو بھی؟ ایوب پھر اپنا جواب دہراتے ہیں۔ بکھول ایسے بلند پایہ عالم جنہوں نے تحصیل علم کے سلسلے میں اس دور کا پورا عالم اسلام چھان مارا ہے اور بڑے بڑے علماء سے استفادہ کیا ہے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ سب سے بڑے کس عالم سے ملے تو وہ امام زہری کا نام لیتے ہیں۔ امام مالک کا جو خود ایک مکتب فکر کے بانی ہیں، ارشاد ہے زہری بے مثال عالم ہیں۔ لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے زہری سے بڑھ کر جامع عالم نہیں دیکھا۔ وہ جس شعبہ علم پر گفتگو کرتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے اس شعبے میں ان کا کوئی ہم سر نہیں۔ ان کی علمی عظمت کا اندازہ ان کے تلامذہ پر ایک نظر سے ڈال کر ہو سکتا ہے۔ عطار بن ابی رباح، عمر بن عبدالعزیز، عمرو بن دینار، صالح بن کیسان، ایوب سختیانی، امام اوزاعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، لیث بن سعد۔ یہ تو صرف چند نام ہیں ورنہ یہ فہرست سینکڑوں تک پہنچتی ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ علم و فضل کا بنیاد ہے۔

(۴)

علم کی طرح زہری کا کردار بھی پہاڑ کی طرح بلند اور مضبوط ہے۔ حق گو اور باطل کے

آگے کسی صورت نہ جھکنے والے، مجاہد فی سبیل اللہ، ہر وقت فوجی و رومی میں ملبوس رہتے
 سخی اور فیاض ہیں، جو بھی سائل مانگنے آتا ہے اُسے حتی الوسع خالی ہاتھ جانے نہیں
 دیتے۔ جو کچھ پاس ہوتا ہے دے دیتے ہیں۔ اپنے پاس نہیں ہوتا تو دوست احباب اور
 اپنے غلاموں تک سے قرض لے کر دیتے ہیں۔ وقت پر حاجت مند کی مدد نہیں کر سکتے تو
 جب بھی رقم ہاتھ آتی ہے اس کا سوال پورا کرتے ہیں۔ عام گزرگاہ پر شہد اور شہید کے دسترخوان
 چھا دیتے ہیں تاکہ ہر آنے والے کو اور مسافر اپنا پیٹ بھر سکے اور اُسے سوال کی
 زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ ایک مرتبہ دورانِ سفر میں ایک چشمے پر سے گزر رہا تھا پتہ چلتا ہے یہاں اٹھارہ
 بوڑھی اور بکیں عورتیں ایسی ہیں جن کا کوئی پرسانِ حال نہیں نہ کوئی خادم ہے جو ان کی خدمت کرے۔
 امام زہری ان سب کو اٹھارہ ہزار درم قرض لے کر ایک ایک کنیز خرید کر دے دیتے ہیں۔ بدی
 قبائل کو علم دین سکھانے کے لیے صحرائیں ان کے ڈیروں پر جاتے ہیں۔ دین کی تعلیم بھی دیتے
 اور شہد، پنیر اور گھی سے ان کی خاطر تواضع بھی کرتے ہیں۔ اپنی اس سخاوت کی وجہ سے اکثر
 مقروض ہو جاتے ہیں۔

امام زہری نے مفلسی کی تلخیاں بھی چکھی ہیں اور امیری کے ثمرات بھی۔ لیکن گرم و سرد
 دنوں میں نہ تو کبھی خودی ہاتھ سے جانے دی اور نہ کبھی نخرت اور غرور ان کے قریب پہنچا۔
 انہوں نے چھ اموی خلفا کا عہد دیکھا ہے اور ان سے بڑے گہرے روابط ہیں۔ عبد الملک
 کے عہد میں دمشق کے خج بھی رہے۔ دولت ان کے گھر کی باندھی ہے، مگر وہ اسے کوئی اہمیت
 نہیں دیتے۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں: درہم و دینار زہری کی نظر میں اونٹ کی مینگیوں سے
 زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔

مرد حق گو

دبدبہ قلندری طنطنہ سکندری
 آں ہمہ جذبہ کلیم این ہمہ سحر سامری
 آں پہ نگاہ می کشد این با سپاہ می کشد
 آں ہمہ صلح و عاشقی این ہمہ جنگ و ادوی
 ہر دو جہاں کشا ستند ہر دو دوام خواستند
 این با دلیل قاہری آں با دلیل دلیری

قلندر کا رعب و ادب کلیتہً جذبہ کلیم کا مرہونِ منت ہے اور سکندر کا

شان و شکوہ محض سحر سامری کا کرشمہ ہے۔

قلندر دنیا کو اپنی نگاہِ حق پرست سے فتح کرتا ہے اور سکندر اپنے

لاؤشکر سے قلندر کا پیغام سراپا امن و عاشقی سے عبارت ہے اور سکندر کا وجود

جنگ اور انسانوں پر خدائی کا علمبردار۔

دونوں دنیا کو فتح کرنے اور اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے خواہشمند

ہیں، سکندر اس لئے جبر و جور سے کام لیتا ہے اور قلندر عشق و محبت سے۔

عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور اپنے قصر میں بیٹھا ہے اس کا وزیر ربیع بھی خدمت میں حاضر ہے۔ اتنے میں ایک چوہدار کی معیت میں ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں۔ منصور تعظیماً اپنی مسند سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ربیع بھی خلیفہ کی پیروی میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ بزرگ کمرے میں قدم رکھتے ہی بلند آواز میں پکارتے ہیں: "السلام علیکم ورحمۃ اللہ"

"وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ" منصور جواب دیتا ہے اور انہیں اپنی مسند کے قریب جگہ دیتا ہے۔ چوہدار آداب بجا لاکر اٹھے پاؤں رخصت ہو جاتا ہے۔ منصور بیٹھا ہے تو ربیع بھی بیٹھ جاتا ہے۔ منصور ان بزرگ سے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں کہتا ہے: "اے شیخ، آپ ہم سے کنارہ کش کیوں رہتے ہیں؟"

"امیر المؤمنین! آپ کیا چاہتے ہیں؟ بزرگ دریافت کرتے ہیں۔

"میں آپ سے کچھ اکتساب فیض چاہتا ہوں" منصور جواب دیتا ہے۔

"امیر المؤمنین! میں جو کچھ کہوں اس پر غور فرمائیے اور اسے نظر انداز نہ کیجئے"

بزرگ کہتے ہیں۔

"میں نظر انداز کیسے کر سکتا ہوں جب کہ خود مجھے اس کی طلب ہے اور اسی کی خاطر آپ کو زحمت دی ہے"

"تو پھر سنیے اور عمل پیرا ہونیے" بزرگ وار بے نیازی سے کہتے ہیں۔ ربیع جو سر ایا

نیاز بنا بیٹھا یہ ان بزرگوار کے اس اندازِ گفتگو سے چراغ پا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا یا تمہارا تلوار کی طرف بڑھاتا ہے، مگر منظور اسے جھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے: ”یہ مجلس سزا اور پاداش کی نہیں پسند و نصیحت اور نیک صلے کی ہے۔“

بزرگوار اس بات چیت سے کوئی تاثر لیے بغیر گفتگو شروع کرتے ہیں۔

”اے امیر المؤمنین! مجھ سے کچھول نے اور انہوں نے ابن بسر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کے بارے میں کوئی نصیحت آئے اور وہ اسے شکر و سپاس کے ساتھ قبول کرے تو گویا وہ ایک نعمت ہے جس سے اللہ نے اسے نوازا ہے اور اگر وہ اس نصیحت کو ٹھکرا دے تو گویا اللہ کی جانب سے اس پر ایک جنت تھی جو پوری کر دی گئی تاکہ وہ اسے ٹھکرا کر اپنے گناہوں میں مزید ڈوب جائے اور گناہوں میں اس اضافے کے ساتھ اللہ کی ناخوشی میں بھی اضافہ ہو جائے۔“

”امیر المؤمنین! مجھ سے کچھول نے بیان کیا اور کچھول نے ابن بسر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو حکم ان ایک رات بھی اس حالت میں گزارتا ہے کہ اس کا دل رعایا کی طرف سے کینے کیٹ سے بے نیریز ہوتا ہے اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔“

”امیر المؤمنین! جو شخص حق بات ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ناپسند کرتا ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات خود روشن و بین حق ہے۔“

”امیر المؤمنین! آپ اپنی نفس پرستیوں میں گم، عوام الناس سے، جن کے سیاہ و سرخ مسلم و کافر پر آپ حکمرانی کر رہے ہیں، لاپرواہ اور غافل ہیں، حالانکہ ان میں سے ہر ایک

آپ سے دادخواہ ہے۔ پھر اس وقت کیا عالم ہوگا جب یہ لوگ آپ کا گریبان کپڑے کے لیے گدہ درگدہ آپ کی طرف بڑھیں گے؟ ان میں سے ہر ایک کی زبان آپ کے مظالم اور ستم رانیوں کی شکوہ سنچ ہوگی۔“

”امیر المؤمنین! نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر بڑے ہی شفیق اور مہربان تھے۔ ان کے عیوب کی پردہ پوشی فرماتے۔ ان پر نہ تو اپنے دروازے بند فرماتے نہ ان کے اور اپنے درمیان پردہ حائل کرتے۔ انہیں کوئی نعمت یسر آتی، تو مسرور ہوتے اور کوئی مصیبت آتی تو رنجیدہ خاطر ہوتے۔“

”امیر المؤمنین! مجھ سے مکحول نے بیان کیا اور مکحول نے زیاد بن جادید سے اور زیاد نے حبیب بن سلم سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قصاص کے لیے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ سے کسی اعرابی کو غیر ارادی طور پر خراش آگئی، جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: اے محمد! اللہ نے آپ کو جابر و مشکبر بنا کر نہیں بھیجا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو بلایا اور فرمایا مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ اعرابی نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میں نے آپ کو معاف کیا۔ مجھ سے ایسی جسارت کبھی نہ ہو سکے گی۔“

”پھر اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس نے بندگانِ خدا کو مشقت میں ڈالا، ان کا خون بہایا، ان کے گھر اُجاڑے، انہیں جلا وطن کیا اور نو فرزدہ کر کے اپنے سے دور کر دیا۔“

”امیر المؤمنین! اپنی جان کی فکر کیجئے اور اس کے لیے اپنے رب کی امان مانگئے۔ نیز جنت کی آرزو کیجئے جو ارض و سموات کی وسعتوں پر حاوی ہے اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں اگر تم میں سے کسی کو ایک کمان

جتنی جگہ بھی مل جائے تو وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔“
 ”امیر المومنین! یہ سلطنت جو آپ کے قبضے میں ہے اگر آپ کے پیشروؤں کے پاس رہتی تو آپ تک نہ پہنچتی پھر جس طرح یہ دوسروں کے پاس نہیں رہی آپ کے پاس بھی نہ رہے گی۔“

”امیر المومنین! کچھ خبر ہے، آپ کے جدِ بزرگوار (عبداللہ ابن عباسؓ) آیت
 مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا دِيهَ كَيْسِي هِيَ
 کہ چھوٹی بڑھی کوئی بات ایسی نہیں جس کا ذکر اس نے چھوڑ دیا ہو) کی تفسیر میں کیا فرماتے
 ہیں؟ صغیرہ سے مراد تبسم ہے اور کبیرہ سے مراد کھلکھلا کر سنسنایا پھر غور فرمائیے ہاتھ جو
 کچھ کرتے ہیں اور زبان جو کچھ کہتی ہے اس کا شمار کس زمر سے میں ہوگا؟“

”امیر المومنین! مجھ تک عمر بن الخطابؓ کا یہ قول پہنچا ہے کہ اگر فرات کے کنارے بکری
 کا نوزائیدہ بچہ بھی غفلت سے تلف ہو جائے، تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس کے بارے
 میں باز پرس کرے گا۔ پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے لوگوں کو آپ کے عدل سے محروم
 رکھا اور اُسے پھر بھی آپ کی بارگاہ میں اثر و رسوخ حاصل ہے؟“

”امیر المومنین! کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ کے جدِ بزرگوار نے آیت:
 يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ مِنَّا فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
 بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى -

(اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس لوگوں کے درمیان حق
 کے ساتھ فیصلہ کرو اور ہواد ہوس کا اتباع مت کرو۔)
 کی کیا تاویل بیان فرمائی ہے؟ وہ کہتے ہیں: اے داؤد! اگر تیرے سامنے دو فریق

اپنا جھگڑا چکانے کے لیے حاضر ہوں اور ان میں سے ایک فریق کے ساتھ تیرا شہہ محبت ہو تو اپنے دل میں ذرا بھی یہ خیال نہ لاکہ فیصلہ اس کے حق میں ہو اور اُسے نہ مقابل پر فتح حاصل ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم اپنا خلعتِ نبوت تم سے چھین لیں گے، اپنی خلافت کے منصب سے معزول کر دیں گے اور جس بزرگی اور سیادت سے بہرہ یاب ہیں وہ باقی نہ رہے گی۔ اسے داؤد اہم نے اپنے رسولوں کو اپنے بندوں کا نگرہ ان بنایا ہے جیسا کہ اونٹوں کا نگرہ ان کا چہرہ واہا ہوتا ہے۔ انہیں نگرانی کا طور طریق سکھایا ہے اور رعیت داری کی تربیت دی ہے تاکہ وہ زخمی اونٹوں کو پناہ دیں اور لاغروں کو گھاس اور پانی کے مقام پر لے جائیں۔“

”امیر المؤمنین! آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری کہ اگر آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی جاتی تو وہ بھی اسے اٹھانے سے انکار کر دیتے اور لرزاں وترساں ہوتے۔ مجھ سے یزید نے بیان کیا، یزید نے جابر سے، جابر نے عبد الرحمن سے اور عبد الرحمن نے ابو عمرہ انصاریؓ سے روایت کی کہ عمر بن الخطابؓ نے ایک انصاری کو زکوٰۃ کی تحصیل پر مقرر فرمایا۔ کچھ روز کے بعد دیکھا وہ مدینے ہی میں مقیم ہیں۔ اپنے فرض کی بجا آوری کے لیے نہیں گئے۔ پوچھا آپ اپنے کارِ منصبی پر کیوں نہیں گئے؟ کیا یہ خبر نہیں کہ آپ کو وہی اجر ملے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ملتا ہے؟ وہ بولے ”نہیں“۔ عمرؓ نے کہا وہ کیسے بولے؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی پہنچا ہے کہ جس شخص کو لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے روز لایا جائے گا اور آگ کے ایک پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی پل لرزنے لگے گا اور اس کا ایک ایک عضو اور جوڑ بندھل جائے گا۔ بعد ازاں اسے اپنی

اصلی حالت پر لوٹنا کہ اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اگر وہ محسن ثابت ہو تو اپنے احسان کی بدولت نجات پائے گا اور اگر خطا کار نکلا تو پل اسے اپنی آغوش میں لیے ستر برس کی مسافت کی گہری سیر میں گہرے گہرے عمرتے ان سے کہا آپ نے یہ روایت کس سے سنی؟ انہوں نے کہا: ابو ذرؓ اور سلمانؓ سے۔ عمرؓ نے ان دونوں کو بلوایا اور دریافت کیا۔ انہوں نے کہا: ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے۔ ”عمرؓ بولے: افسوس ہے عمرؓ پر۔ اس انجام کے ہوتے ہوئے اس ذمہ دار ہی کو کون اٹھا سکتا ہے؟ ابو ذرؓ نے کہا: صرف وہ شخص جس نے اللہ کے حضور اپنی ناک رگڑی اور اپنے رخسار زمین کے ساتھ چمٹا لیے۔“

ابو جعفر رومال چہرے پر ڈال لیتا ہے اور دھاڑیں مار مار کر روتا ہے حتیٰ کہ بزرگ بھی رونے لگتے ہیں۔

بزرگوار اپنی نصیحت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ آنسو ان کی آنکھوں سے مسلسل رواں

ہیں۔

”امیر المؤمنین! آپ کے دادا بزرگوار حضرت عباسؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ اور طائف کی امارت کی درخواست کی۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا: ”اے عباسؓ! اے عمؓ نبی! ایسا نفس جسے آپ زندہ سلامت رکھ سکیں اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا انت شمار نہیں۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے محترم چچا کو نصیحت۔ اور یہ شفقت و محبت کی بنا پر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معاملے میں ان کے کسی کام نہ آسکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ”وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ“ اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے فرمایا: ”اے عباسؓ، اے صفیہؓ، اے عمہؓ نبی! میں اللہ کے بارے میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں

گا۔ آگاہ رہو میرے عمل میرے کام آئیں گے اور تمہارے عمل تمہارے کام۔“
 ”حضرت عمر کا ارشاد ہے لوگوں کے امور و معاملات ٹھیک ٹھیک وہی شخص انجام دے سکتا ہے جو عقل سلیم سے بہرہ ور ہو، عقدہ کشائی میں مہارت رکھتا ہو، عورتوں پر اس کے راز آشکارا نہ کرتا ہو اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرتا ہو۔“ نیز فرمایا: ”امیر چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک امیر وہ جو طاقتور ہوتا ہے۔ کچ روپی سے خود بھی باز رہتا ہے اور اپنے عمال کو بھی باز رکھتا ہے۔ یہ شخص مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور اللہ کی رحمت کا ہاتھ اس پر سایہ فگن ہے۔ ایک امیر وہ جو خود کچ روپی سے باز رہتا ہے، مگر اپنے عمال کو کھلی چھوٹ دے دیتا ہے کہ شتر بے مہار کی طرح جس چر آگاہ کو چاہیں پامال کریں اور جس کھیت پر چاہیں منہ ماریں۔ یہ وہ شخص ہے جو ہلاکت کے کنارے کھڑا ہے، الایہ کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے بچالے۔ ایک امیر وہ ہے جو اپنے عمال کو تو کچ روپی سے باز رکھتا ہے، لیکن اپنے نفس کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حطمہ (ظالم چرواہا) کہا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ بدترین چرواہا حطمہ ہے۔ وہ تن تنہا ہلاک ہوگا اور چوتھی قسم کا امیر وہ ہے جو اپنے نفس کو بھی کھلی چھٹی دے دیتا ہے اور اپنے عمال کو بھی اور وہ سب کے سب ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔“

”امیر المؤمنین! مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جبریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: میں آپ کی خدمت میں اس وقت کا حال بیان کرنے حاضر ہوا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو دھونکنیوں سے بھڑکانے کا حکم دیا تھا، چنانچہ آگ بھڑکانی گئی جو قیامت تک بھڑکتی رہے گی۔“ آپ نے فرمایا: ”اے جبریل میرے سامنے اس آگ کی صفت و کیفیت بیان کرو۔“ انہوں نے کہا: ”اللہ نے آگ بھڑکانے کا حکم

دیا، چنانچہ ایک ہزار برس تک بھڑکائی جاتی رہی یہاں تک کہ تخریب ہو گئی۔ پھر ایک ہزار برس تک اسے دھونکا جاتا رہا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، چنانچہ اب وہ کالی سیاہ ہے۔ اس کے شعلے چمکتے ہیں نہ انکارے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر اہل دوزخ کے ملبوسات میں سے ایک پوشاک اہل زمین کے لیے ظاہر کر دی جائے تو وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر جائیں اور اگر اس کے مشروب کا ایک ڈول زمین کے پانی میں اندیل دیا جائے تو جو بھی اسے چکھے ہلاک ہو جائے۔ اگر اس زنجیر کا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہاتھ بھریا ٹکڑا زمین کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل کر اپنی جگہ سے لادے کی طرح بہ نکلیں، اور اگر کسی شخص کو اس آگ میں غوطہ دے کر نکال لیا جائے تو اس کی بسند اور بگڑھی ہوتی شکل و صورت سے دنیا والے پناہ مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان پر بلند آواز سے روپڑے اور آپ کے ساتھ جبریل بھی رونے لگے۔

”امیر المؤمنین! مجھ تک عمر بن الخطاب کا یہ قول پہنچا ہے، وہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ اگر تو دیکھے کہ میں فریقین کے درمیان جھگڑا چکانے میں حق سے دور ہو رہا ہوں، تو مجھے پک جھپکنے کی مہلت بھی نہ دے۔“

”امیر المؤمنین! دشوار ترین بات اللہ کے حق کا قیام ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑھی شرافت تقویٰ ہے۔ جس نے اللہ سے عزت و اقتدار، اطاعتِ الہی کے جذبے کے ساتھ طلب کیا اللہ اس کی قدر و منزلت بلند کرے گا۔ اور جس نے اسے اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوب کر چاہا اللہ اسے ذلت و پستی سے ہمکنار کر دے گا۔“

”امیر المؤمنین! یہ ہے میری نصیحت۔ والسلام علیک۔ بزرگ اٹھ کھڑے ہوتے

ہیں۔

ابو جعفر منصور کہتا ہے: ”کہاں چلے؟“

فرماتے ہیں: ”اپنے وطن اور شہر کی طرف“

ابو جعفر انہیں زاوراہ کے طور پر کچھ مال دینے کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ قبول نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں مجھے اس کی احتیاج نہیں۔ نہ میں اپنی پند و نصیحت کو دنیا کے سروسامان کے بدلے بیچنا چاہتا ہوں۔

(۲)

کچھ خبر ہے یہ شیخ کون ہیں؟ شام کے مشہور محدث، فقیہ اور امام، ابو عمر والا وزاعی بنہیں ان کے ہم عصر اہل علم ائمہ حدیث وفقہ خراج تحسین ادا کرتے ہیں اور ان کی سواری کی باگ پکڑ کر چلنا باعثِ صد افتخار و سعادت سمجھتے ہیں۔ ابن مہدی کا قول ہے حدیث میں امامت کا مقام چار اصحاب کو حاصل ہے۔ وزاعی، مالک، ثوری اور حماد بن یزید۔ ایک مرتبہ سفیان الثوریؒ اور وزاعیؒ امام مالکؒ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب رخصت ہو جاتے ہیں تو امام مالک فرماتے ہیں: ”ان دونوں میں سے ایک صاحب علم ہیں اپنے ساتھیوں سے بڑھ کر ہیں، مگر امامت کے سزاوار نہیں اور دوسرے یعنی وزاعی امامت کی اہلیت سے بہرہ ور ہیں۔ ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں میں نے وزاعی اور ثوری کا ہم پایہ کسی کو نہیں دیکھا۔ وزاعی ایک عوامی شخصیت ہیں اور

لے پیدا نش ۸۵ھ وفات ۱۵۷ھ

ثوری مردانِ خاص سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کو امامت کے لیے منتخب کرنا ہوتا، تو میں اوزاعی کو منتخب کرتا۔ اس لیے کہ ان میں توسع پایا جاتا ہے اور امامت کا تاج انہیں زیب دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حج کو جاتے ہیں تو ذمی طویٰ کے مقام پر امام سفیان الثوری کی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ان کے اونٹ کی مہار مقام لیتے ہیں۔ آگے آگے چلتے ہیں اور پکارتے جاتے ہیں: شیخ کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ ابنِ عیینہ کہتے ہیں کہ اوزاعی اپنے عہد کے امام ہیں۔

اپنے عہد کے اکابر کی یہ آراء ان کی عظمت پر شاہد ہیں۔ شام کے لوگ انہی کے فقہی مکتب فکر کے پیرو ہیں۔ سیرت و کردار کے لحاظ سے ان میں وہ سارے اوصاف ہیں جو ائمہ و صلحاء کا طرہ امتیاز ہیں۔ صلاح و تقویٰ کے پیکر، عبادت گزار و متورع، راتیں تلاوتِ قرآن اور رکوع و سجود میں خشیتِ الہی سے روتے دھوتے گزرتی ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا تصور اور آخرت کی جواب دہی کا احساس انہیں شب و روز تڑپاتا ہے۔ یہی خوف و احساس ان کے ہر قول و فعل کی اساس ہے۔ اسی خوف و احساس کی جوت وہ دوسروں کے دلوں میں جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت کے بادشاہ سے گفت گو ہو یا اپنے دوستوں اور ہم عصروں سے بات چیت، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے دل میں خوفِ خدا اور احساسِ آخرت موجزن ہو۔

ابو جعفر منصور سے جو گفتگو ہوئی اس کا ہدف و مقصود یہی تھا۔ نشہ اقتدار میں مست منصور کو بڑی بے باکی سے جھنجھوڑتے ہیں اور متنبہ کرتے ہیں کہ بادشاہی کے غرورِ باطل میں کھو کر نہ جاؤ۔ یہ عظمت اور جاہ و جلال دھوپ چھاؤں ہے۔ آج تم جس سے کو عزت اور فخر کا باعث گردانتے ہو کل وہی ذلت اور رسوائی کا موجب ہوگی۔ جن بندگانِ خدا پر تم

نے اپنے اقتدار کا جو مسلط کر رکھا ہے کل ان کے ہاتھ میں تھا اگر بیان ہوگا اور وہ تم سے اپنا ایک ایک حق مانگیں گے۔ وہ حق جو تم نے آج غضب کر رکھا ہے حکومت جسے تم پھولوں کی سیج سمجھ کر عیش و نشاط میں غرق رہتے ہو، قیامت کے روز انکاروں کا بستر ثابت ہوگی۔ وہاں تمہیں اپنی حق فراموشیوں، غفلت کوشیوں اور ستم رانیوں کا جواب دینا ہوگا اور پوری پوری جزا و سزا پاؤ گے۔ حکومت کوئی بچوں کا کھیل نہیں بلکہ ایک عظیم اور گہرا بار ذمہ داری ہے جسے ہوشمند لوگ بڑھ کر اٹھانے کی کبھی آرزو نہیں کرتے اور اگر یہ ذمہ داری زبردستی ان کے کندھوں پر ڈال دی جاتی ہے، تو آخرت کی جو ابدی کا احساس ان پر زندگی کا چین اور امن حرام کر دیتا ہے۔

یہ باتیں بڑی ہی کڑوی کیسلی ہیں، مگر امام اوزاعی بلا تامل منصور سے کہہ دیتے ہیں۔ بیع جو بادشاہ سے بھی زیادہ بادشاہ کا وفادار ہے۔ ان باتوں پر تلملانا ہے، پیچ و تاب کھاتا ہے، اس کی شمشیر آبدار اپنی وفاداری کے جوہر دکھانے کے لیے میان میں تڑپ تڑپ اٹھتی ہے، لیکن امام اوزاعی کو کوئی خوف و خطر حق کہنے سے باز نہیں رکھتا۔ اور یہ تو ابو جعفر منصور ہے جو امام کا قدردان ہے۔ امام اوزاعی تو پہلے عباسی خلیفہ سفاح کے چچا اور شام کے گورنر عبداللہ بن علی کے سامنے بھی کڑوسے سچ کا اعلان کرنے سے نہ ہچکچائے جو انتہا درجے کا تند مزاج، ظالم و جاہل اور عظیم الشخص تھا۔ پھر زمانہ بھی وہ تھا جب بنو عباس نے بنی امیہ کی لاشوں پر نیا نیا تخت اقتدار بچھایا تھا۔ عبداللہ بن علی بنو امیہ کے ہمدردوں کی تلاش میں تھا۔ امام اوزاعی ان میں سر فہرست تھے۔ انہیں اگرچہ بنو امیہ سے کوئی خاص تعلق نہ تھا، لیکن عباسیوں کی سفاکی اور ستم گری کو ناپسند کرتے تھے۔ اوزاعی چھپ گئے، مگر کب تک؟ آخر ایک

روز خود دربار میں حاضر ہو گئے۔

عبداللہ تخت پر متمکن تھا۔ نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا خونخوار جلاوتلواریں لیے ارد گرد کھڑے تھے۔ اوزاعی نے تخت کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ عبداللہ نے اوزاعی پر تند و تیز نگاہ ڈالی۔ سلام کا جواب دینے کے بجائے اپنا نیزہ زمین پر مارا اور بولا:

”اوزاعی ہم نے ملک و قوم کو ان ظالموں (بنو امیہ) کے جنگل سے نجات دلانے کے لیے جنگ کی ہے تمہاری کیا رائے ہے یہ جہاد ہے یا نہیں؟“

امام اوزاعی کے لیے یہ نہایت نازک وقت تھا، مگر انہوں نے بڑا حکیمانہ جواب

دیا۔ فرمایا:

”میں نے سچی بن سعید کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنا ہے

کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کو اچھی یا بری نیت کے مطابق اجر ملے گا۔“

جواب بظاہر بے ضرر تھا، مگر حقیقت میں بڑا سخت۔ امام کا مقصود یہ تھا اگر تمہاری

نیت ملک گیری کی تھی، تو تمہیں اس کا اجر ملے گا اور اگر مقصد کلمہ اللہ کی سر بلندی تھا،

تو جہاد کا ثواب پاؤ گے۔

عبداللہ کا چہرہ لال بھبھو کا ہو گیا۔ اس نے غصے میں اپنا نیزہ زمین پر مارا اور

دوسرا سوال کیا: ”اسے اوزاعی! بنی امیہ کا قتل جائز تھا یا ناجائز؟“

امام اوزاعی نے جواب میں پھر ایک حدیث رسول شادی:

”اے امیر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک مسلمان کا خون صرف تین

صورتوں میں جائز ہے۔ اس نے کسی کو قتل کیا ہو اور وہ قصاص میں مارا جائے، شادی شدہ

ہو کر زنا کا ارتکاب کرے اور اسلام لاکر مرتد ہو جائے۔“

عبداللہ اس جواب پر چراغ پا ہو گیا اور آنکھوں سے انگارے برسے لگے۔ اس نے غضب ناک آواز میں تیسرا سوال کیا: ”بنو امیہ کے اموال کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟“

”اگر انہوں نے یہ دولت حرام ذرائع سے سمیٹی تھی تو آپ کے ہاتھ میں پہنچ کر حلال نہیں ہو سکتی اور اگر وہ حلال تھی، تو آپ صرف اس طریقے سے لے سکتے ہیں جس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔“ امام نے جواب دیا۔

عبداللہ کی حالت دیدنی تھی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ دربار میں سہیت ناک سناٹا طاری تھا۔ جلاؤں نے اپنی تلواریں سوٹ لی تھیں۔ امام اوزاعی کو اپنی موت کا یقین ہو گیا، لیکن ان کے چہرے سے کسی قسم کا اضطراب ہو یا نہ تھا۔ وہ گرد و پیش سے بے نیاز خاموش کھڑے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ کی حالت بدل گئی غیظ و غضب کے آثار چہرے سے جاتے رہے درباری ہی نہیں خود امام اوزاعی بھی اس کا یا پلٹ پرشدر تھے۔

”آپ کو اگر عہدہ قنارہ سونپ دیا جائے تو کیا ہرج ہے؟“ عبداللہ نے دریافت کیا۔ لب و لہجے میں نرمی اور شفقت تھی۔ گویا اب شاہین کو پھانسنے کے لیے ترغیب و تحریص کا دام پھینکا جا رہا تھا۔

امام اوزاعی نے معذرت کی اور نصحت کی اجازت چاہی۔ عبداللہ نے اجازت دے دی۔ امام دربار سے نکل کر کچھ دور ہی گئے تھے کہ عبداللہ کا قاصد آن پہنچا۔ انہوں نے سمجھا غالباً قتل کا پروانہ لایا ہے۔ فوراً سواری سے اترے اور زندگی کی آخری نماز جس کی روایت حضرت خبیثہ نے قائم کی تھی پڑھنے لگے۔ قاصد منتظر کھڑا رہا۔ امام اوزاعی نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے ایک مقلی پیش کی اور کہا: امیر نے یہ دو سو دینار آپ

کے لیے بھیجے ہیں۔ امام نے تھیلی لے لی، مگر گھر پہنچنے سے پہلے ساری رقم اللہ کی راہ میں دے دی۔

(۳)

امام اوزاعی خود بھی فکرِ آخرت میں غرق رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے ہیں۔ حکم بن غیلان کو لکھتے ہیں: ”مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ تم ہر روز صبح و شام کچھ نہ کچھ وقت فکرِ آخرت میں صرف کرو اور اس کے سوا اور کوئی فائدہ اور غرض تمہیں اپنے اندر نہ الجھانے پائے۔“

ایک اور مکتوب میں لکھتے ہیں:

”قیامت کے روز زندگی کی ساعتیں بندے کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ دن پر دن اور ساعتوں پر ساعتیں ایک ایک کر کے گزریں گی اور جو ساعت ذکرِ الہی سے محروم اور تہی دامن ہوگی انسان کا دل مارے حسرت کے کٹ کر رہ جائے گا۔ ذرا تصور کرو اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ جب گھڑیوں پر گھڑیاں، دن پر دن اور راتوں پر راتیں اس طرح اس کے سامنے سے گزرتی چلی جائیں گی کہ ان کے دامن میں ذکرِ الہی اور فکرِ آخرت کا کوئی سرمایہ نہ ہوگا۔“

ایک مرتبہ فرماتے ہیں:

جس وعظ کا مقصود رضائے الہی نہیں ہوتا وہ دلوں کو متاثر کئے بغیر اس طرح پھسل

جاتا ہے جس طرح پانی سحر سے پتھر سے۔ (امام اوزاعی کا یہ قول کتنا جامع ہے۔)

اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین پانچ باتوں پر کاربند تھے۔ جماعت

سے وابستگی، اتیانِ سنت، مسجد کی آبادی، تلاوتِ قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ۔

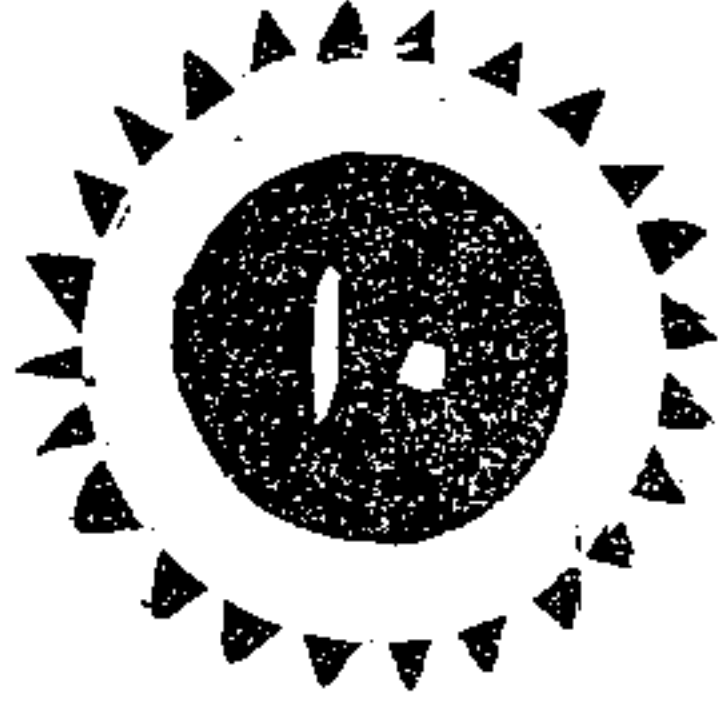
ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

رات کی نماز میں جو لوگ جتنا طویل قیام کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اتنا ہی ان کے قیام کو ہلکا کر دے گا۔ قرآنِ کریم میں ارشاد ہوا ہے:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ
يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔

(اور رات کے وقت بارگاہِ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور طویل رات تک اس کی پاکیزگی بیان کیجئے۔ یہ لوگ تو شے عاجلہ کو پسند کرتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔)

شاہین بلند اشیاں

نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر
 تر شاہیں ہے بسیرا کہ پہاڑوں کی چٹانوں میں
 اقبالؔ

یہ امام سفیان ثوری کی مجلس علم و درس ہے۔ سفیان کے گرد و پیش ان کے عقیدتمند اور گلستانِ علم کے خوشہ چین بیٹھے ہیں۔ ان میں ان کے عام شاگرد بھی ہیں اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اور صلحاء بھی۔ خلیفہ ابو جعفر منصور کا قاصد وارد ہوتا ہے اور سلام و تحیات کے بعد بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنی قبا کے نیچے سے ایک سبز مہر مکتوب نکال کر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے "یہ امیر المومنین کا مکتوب ہے" امام سفیان مکتوب ہاتھ میں لے چکے ہیں امیر المومنین کا نام سنتے ہی فوراً پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: پناہ بخدا میں ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جسے ظالم کے ہاتھ چھو چکے ہیں۔ پھر اپنے ایک شاگرد کو حکم دیتے ہیں کہ پڑھو اس میں کیا لکھا ہے شاگرد مکتوب پر ثبت شدہ مہر توڑتا ہے، لفافہ چاک کرتا ہے اور مکتوب کھول کر پڑھتا ہے:

"بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے ابو جعفر منصور امیر المومنین کی جانب سے اپنے دینی بھائی سفیان سعید الثوری کی طرف۔"

۱۱۹ء پیدا شد ۹۶ء وفات ۱۶۱ء

۱۲۱ء بعض تذکرہ نگار اس مکتوب کو ہارون الرشید کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں۔ ہارون ۱۷۰ء میں خلیفہ بنا جب کہ امام سفیان ثوری نو سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔

میرے بھائی! آپ کو خبر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سلکِ اخوت میں منسلک کر رکھا ہے۔ مجھے بھی اس اخوت ہی کے واسطے سے آپ کے ساتھ محبت اور لگاؤ ہے۔ اگر خلافت کا طوق میری گردن میں نہ ہوتا تو اپنی محبت اور اخلاص کی بنا پر خود حاضر خدمت ہوتا۔ اللہ نے مجھے منصبِ جلیل سے نوازا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے مجھے اس پر مبارکباد نہ دی ہو۔ میں نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں جو بھی آتا ہے بامراد و شاد کام جاتا ہے۔ یہ عطا، بخشش اور جود و سخا میری آنکھوں کے لیے نور و سرور کا باعث بنی ہوئی ہے۔ لیکن آپ نے ابھی تک تشریف لانے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی۔ یہ عرضہ اسی شوقِ تمنا کے ساتھ خدمتِ والا میں بھیج رہا ہوں۔ اسے ابو عبید! آپ خوب جانتے ہیں مومن کی زیارت اور اس کی ملاقات کے فضائل کیا ہیں؟ لہذا خط ملاحظہ فرماتے ہی بہ عجلت تشریف لائیے۔“

امام سفیانِ عظمیٰ کا مضمون سن رہے ہیں اور ان کے پھر سے پر انقباض اور ناگواری کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ خط پڑھا جا چکتا ہے، تو امام ارشاد فرماتے ہیں ”اسی خط کی پشت پر ظالم کو جواب لکھ دو۔ حاضرینِ مجلس عرض کرتے ہیں اسے ابو عبید امیر المؤمنین کا معاملہ ہے، اگر جواب الگ کاغذ پر دیا جائے تو بہتر ہے۔“ ارشاد فرماتے ہیں ”اسی خط کی پشت پر جواب لکھو۔ یہ خط اگر کسبِ حلال سے ہے تو منصور اس کے چیلے سے بہرہ یاب ہوگا ورنہ اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ میں اپنے ہاں کسی ایسی چیز کی موجودگی گوارا نہیں کر سکتا جسے ظالم کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ نہ ہو سکتا ہے ایسی چیز ہمارا دین بھی برباد کر کے رکھ دے۔ عرض ہوتا ہے جواب میں کیا لکھا جائے؟ فرماتے ہیں لکھو:

” بسم اللہ الرحمن الرحیم ”

اللہ کے بندے سفیان کی جانب سے ابو جعفر منصور کی طرف جو امیدوں اور آرزوؤں کے فریب میں گرفتار ہے، حلاوت ایمان جس سے سلب ہو چکی ہے اور جو تلاوت قرآن کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے۔ دیکھو میں تمہیں واشکاف الفاظ میں لکھ رہا ہوں میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ محبت تھا وہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہمارے دیرینہ تعلقات اب ختم ہو گئے ہیں تم نے اپنے مکتوب میں خود اعتراف کیا ہے کہ تم مسلمانوں کے بیت المال میں بیجا تصرف کر رہے ہو۔ تمہارا خط جن لوگوں کے سامنے پڑھا گیا ہے گویا تم نے انہیں اپنے اس جرم کا گواہ بنا لیا ہے اور کل جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی تو ہم اس کی شہادت دیں گے۔

اسے منصور! تم مسلمانوں کا مال برباد کر رہے ہو۔ کیا تمہارے اس فعل کو مجاہدین فی سبیل اللہ، ابناء السبیل، اہل علم، بیوہ عورتیں، یتیم بچے اور تمہاری باقی رعایا پسند کرتی ہے؟

اسے منصور! اپنا ہاتھ روکو۔ کل تمہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور جو ابھی کہتی ہے۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی عادل اور حکیم ہے۔ اس سے ڈرو۔ تم سے ایمان اور زہد سلب کر لیا گیا ہے۔ تم تلاوت قرآن کی لذت اور صلحاء کی ہم نشینی سے محروم کر دیئے گئے ہو۔ تم نے ظالموں کا سرخیل بنا پسند کر لیا ہے۔

اسے منصور! تم تخت شاہی پر جلوہ گر ہو، حریر و دیبا استعمال کرتے ہو، دروازوں پر تم نے پردے آویزاں کر رکھے ہیں، ظالم سپاہ تمہارے حضور میں کھڑی رہتی ہے، وہ لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی ہے، مگر کوئی ان تم رسیدوں کی داد دے نہیں کرتا۔ تمہارے آدمی

لوگوں پر شراب کی حد جاری کرتے ہیں اور خود شراب کے رسیا ہیں، زانی کو سزا دیتے ہیں اور خود زنا کار ہیں، چوروں کے ہاتھ کاٹتے ہیں اور خود چور ہیں، قاتل کو سزائے موت کا حکم دیتے ہیں اور خود قتل و خونریزی میں قاتلوں سے زیادہ بے باک اور تڈر ہیں۔ خلقِ خدا ان کی ستم رانیوں سے نالاں ہے، لیکن اس کی تو تمہیں کوئی فکر نہیں، اٹا جو لوگ اپنا دامن بچائے ہوئے ہیں انہیں بھی اپنی آلودگیوں میں ملوث کرنا چاہتے ہو۔ مجھے تمہارے عطیات اور جو دو کریم کی کچھ احتیاج نہیں اور نہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔

(۲)

یہ سفیان الثوری کون ہیں۔ جنہوں نے سفور کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ حالانکہ یہی منصور تھا جسے سفیان کج کلاہوں کی صف میں شامل ہونے سے پہلے پناہ کرتے تھے۔ دنیا نے تو دیکھا ہے جب کوئی شخص بخت کی یاوری سے تخت و تاج کا مالک بن جاتا ہے، تو اس کی داد و دہش سے فیض یاب ہونے کی دوڑ لگ جاتی ہے۔ حکمران کے حلقہٴ تقرب میں شامل ہونے کی خاطر لگ و دو ہونے لگتی ہے، لیکن یہاں یہ عجیب الٹ معاملہ ہے۔ ایک شخص اپنے دیرینہ ساتھی اور ہم نشین سے اس لیے تعلقات منقطع کر لیتا ہے کہ اب وہ صاحبِ اقتدار ہو گیا ہے۔ یہ دیرینہ ساتھی تختِ اقتدار پر بیٹھے ہی خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ ایک دنیا جھولیاں بھر بھر کر لے جاتی ہے۔ وہ منظر ہے کہ سفیان بھی آئیں گے، اسے منصبِ عظیم و جلیل پر فائز ہونے پر مبارک باد دیں گے اور شاد کام و بامراد جائیں گے اور جب ان کی آمد سے یایوس ہو جاتا ہے تو خود انہیں دعوت دیتا ہے، لیکن وہ مردِ غنی دعوت کو نہایت حقارت سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ اسے نہایت تلخ لب و لہجے میں تنبیہ کرتے ہیں کہ جس

عظمت پر تم نازاں اور نشہ اقتدار میں مست ہو وہ ایک بھاری ذمہ داری ہے جس کے لیے تمہیں کل قیامت کے روز سب سے بڑے حاکم و منصف کی بارگاہِ عدل میں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے۔ جس غلط کار نظام کے تم سربراہ بنے ہو اور اس پر پھولے نہیں سماتے اس کی ایک ایک غلط کاری کے تم ذمہ دار ٹھہرائے جاؤ گے اور جن غزائوں کا منہ کھول کر تم اپنی فیاضی اور جو دوسخا کا مظاہرہ کرنے چلے ہو وہ درحقیقت مسلمانوں کی امانت ہیں ان کی ایک ایک کوڑی کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔

تو ہاں یہ سفیان الثوری کون ہیں؟ اپنے دور میں علم حدیث رسول کے امیر المؤمنین، امام جلیل، عظیم محدث اور فقیہ علم و عمل کے آفتاب جس سے جہل کی تاریکیاں چھٹ کر رہ گئی ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں: پہلے عراق میں روپے پیسے اور کپڑے کی بہتات تھی اور جب سفیان الثوری وہاں گئے تو علم کی بہتات ہو گئی۔ اتنی عظیم و بلند مرتبت شخصیت کہ ان کے ہم عصر ائمہ ان کی تعریف میں رطب اللساں ہیں، جنہیں مستقبل میں احمد بن حنبل ایسے عظیم محدث اور امام اپنا استاد سمجھنے پر فخر کریں گے، اگرچہ ان کے آگے زانوئے تلمذ تہہ کرنا تو ایک طرف انہیں دیکھا تک نہ ہوگا۔

سفیان کا جواب ابو جعفر کو غضب ناک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ پیچ و تاب کھاتا بھی ہے، مگر سلطنت کی مصلحتیں اس کی آتش غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں۔ بنو عباس کی سلطنت تازہ تازہ قائم ہوئی ہے۔ انہیں اپنے اقتدار کے استحکام اور عامۃ المسلمین کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے علماء و صلحاء اور ائمہ و محدثین کے تعاون کی ضرورت ہے جن کا عوام پر اثر ہے اور جن کی حمایت حاصل ہو جانے کے بعد ان کے ہر فعل کو دینی جواز حاصل ہو سکتا ہے۔

سفیان الثوری کو جو مکتوب لکھا گیا اس کا اصل محرک یہی ہے۔ سفیان الثوری ملت کے ان ممتاز افراد میں سے ہیں جنہیں ابو جعفر اور اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی اپنے حلقے میں کھینچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر وہ ان سے دُور بھاگتے ہیں، انہیں علیاً اور ہدایا سے نوازتے ہیں اور وہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، انہیں مناسب جلیلیہ کی پیش کش کرتے ہیں اور وہ اسے مسترد کر دیتے ہیں۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ایک طرف منصور کی کوششوں میں اضافہ دوسری طرف سفیان کا رویہ سخت تر ہوتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حج کے موسم میں مسجد الحرام میں منصور سے ملے بھڑ ہو جاتی ہے۔ وہ کندھوں سے پکڑ لیتا ہے اور کعبے کی طرف ان کا رخ کرتے ہوئے کہتا ہے: ”قسم ہے اس عمارت کے رب کی مجھے آپ نے کیسا آدمی پایا، سفیان بے تامل بڑی بے باکی کے ساتھ جواب دیتے ہیں: ”اس عمارت کے رب کی قسم، میں نے تجھے بدترین انسان پایا ہے۔“

ایک مرتبہ منصور کوفہ کے گورنر کے نام ایک فرمان بھیج کر انہیں بغداد طلب کرتا اور منصبِ قضا پیش کرتا ہے۔ یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور موقع پا کر بھاگ آتے ہیں اور روپوش ہو جاتے ہیں۔ پھر بلد الامین (مکہ معظمہ) میں پہنچ کر پناہ لیتے ہیں۔ منصور کا غیظ و غضب بھرپور اٹھتا ہے وہ ان کے قتل کا ارادہ کر لیتا ہے۔ حج پر روانہ ہوتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ حرم سے باہر سولی گاڑ دی جائے۔ انہیں اس عالم میں پتہ چلتا ہے کہ مسجد الحرام میں لیٹے ہیں، فضیل بن عیاض کی گود میں ان کا سر ہے اور سفیان بن عیینہ کی گود میں دونوں پاؤں۔ فضیل اور ابن عیینہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، منصور کو اس گھر میں داخل ہونے کی توفیق نصیب نہ ہوگی۔ پھر

اٹھتے ہیں اور کعبے کے پرے پکڑ کر دُعا کرتے ہیں: اے اللہ! مجھے منصور سے نجات دے۔ اپنے رب پر یقین و توکل سے لبریز دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی یہ دُعا بارگاہِ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ منصور راستے میں بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی لاش مکہ پہنچتی ہے۔ منصور کے بعد مہدی تخت پر متمکن ہوتا ہے وہ ان کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیتا ہے۔ سفیان ثوری چند سپاہیوں کی معیت میں دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ سب کی نگاہیں ان پر مرکوز ہیں۔ سفیان آگے بڑھ کر مہدی کے قریب پہنچتے ہیں۔ ان کی چال میں عالمانہ وقار ہے۔ آدابِ شاہی سے بے نیاز بلند آواز سے پکارتے ہیں:

”السلام علیک“

مہدی تخت سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور نہایت خندہ پیشانی سے استقبال کرتا ہے، اپنے قریب مسد پر جگہ دیتا ہے۔ پھر باتیں شروع ہوتی ہیں۔ مہدی کہتا ہے: ”سفیان، آپ ہم سے بھاگتے پھرتے ہیں، حالانکہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ کو ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم خواہشِ نفس سے مغلوب ہو کر کوئی اقدام کر بیٹھیں۔“

سفیان کا چہرہ پہلے کی طرح روشن ہے۔ اس دھمکی کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا، وہ انتہائی بے نیازی اور جرأت کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔

”ہاں آپ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں، مگر ایک برتر و اعلیٰ، عادل و قادر ہستی بھی ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر کے رہے گی۔“

ربیع حاجب تلوار لیے سفیان کی پشت پر کھڑا ہے۔ اسے ان کا بے نیازی انداز گفتگو سخت ناگوار گزرتا ہے۔ عرض کرتا ہے:

”میرے آقا! حکم ہو تو اس گنوار کی گردن مار دوں۔ اسے بات کرنے کا سلیقہ ہے نہ شاہی آداب کی خبر!“

”کم بخت چُپ رہ۔ ان جیسے لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم انہیں قتل کر کے سعادت سے محروم ہو جائیں اور اپنا دامن بد بختی سے بھر لیں۔ مہدی ڈانٹ دیتا ہے، پھر سفیان کی طرف متوجہ ہوتا ہے:

”آپ کو کوفہ کی حجی قبول کرنی ہوگی، ہم مکمل اختیارات دیتے ہیں۔ آپ کے کام میں کوئی مداخلت نہ ہوگی جو فیصلہ بھی کریں گے اس کے خلاف اپیل نہ کی جاسکے گی۔“

مہدی تقریبی کا پروانہ عطا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سفیان پروانہ لے کر باہر نکلتے ہیں اور اُسے دریائے دجلہ کی موجوں کی نذر کر دیتے ہیں کہ

اِس دَفترِ بے معنی غرقِ مے ناسبِ اولیٰ

اور خود روپوش ہو جاتے ہیں۔

ایک مرتبہ مہدی سے حج کے زمانے میں ایسے عالم میں ملاقات ہوتی ہے کہ اس کے مصاحب اور کاسر لیس قصیدہ سرائی میں زمین و آسمان کے قلابے مل رہے ہیں۔ سفیان سے رہا نہیں جاتا۔ مہدی سے کہتے ہیں:

”عمر بن الخطاب نے حج کیا اور صرف سترہ دینار خرچ کیے۔ تو نے حج کیا اور پورا بیت المال صرف کر دیا۔“

ایک تو بات ہی اپنی جگہ تلخ ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ جس ماحول میں کہی گئی ہے اس نے مزید تلخیاں گھول دی ہیں۔ مہدی کا چہرہ غصے سے تہمتا اٹھتا ہے، مگر سفیان خاموشی سے گرد و پیش پھیلے ہوئے ہزاروں انسانوں کے جنگل میں گم ہو جاتے ہیں۔

سقیان اصحاب اقتدار ہی کے نہیں عوام الناس کے سامنے بھی اعلان حق کرنے میں مذہنت برتتے ہیں نہ کسی مصلحت سے کام لیتے ہیں۔ ان کا معمول یہ ہے کہ شام میں ہوتے ہیں تو حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب پر بلا بیان کرتے ہیں اور بالکل پروا نہیں کرتے کہ وہاں سب حضرت علیؑ کے مخالف ہیں اور کوئی ان کا حامی نہیں۔ عراق میں ہوتے ہیں تو حضرت عثمانؓ کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں ان کا کوئی مداح نہیں۔ کوفہ میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں جہاں شیعان علیؑ کا زور ہے اور خوارج کے سامنے جاتے ہیں تو بے دھڑک حضرت علیؑ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔

(۳)

یہ ہے اس مرد جلیل کا کردار جو ان افراد میں سے ایک ہے جن کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اہمت کی آئندہ نسلوں کو منتقل ہونے والی ہیں۔ اس مرد جلیل کی طرح اس پورے گروہ اتقیا کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ اصحاب اقتدار سے نفور اور اربابِ دول سے بے نیاز ہیں، حق گوئی ان کے خمیر میں گندھی ہے، حق کے معاملے میں قومۃ لائم کی مطلق پروا نہیں کرتے اس کے لیے وہ جابر و ظالم سلاطین کا غضب مول لینے سے بھی نہیں ہچکچاتے اور یہ شاید اپنے اس کردار سے ان کچ رووں اور مفتریوں کا جواب فراہم کر رہے ہیں جو آئندہ چل کر ان پر یہ افتراء پردازی کرتے کوہیں کہ احادیث عجیب ساز شیوں نے ارباب اقتدار کے ساتھ سازش کر کے وضع کی ہیں۔ ان کا یہ کردار مفتریوں کی افتراء پردازی کے جواب میں یہ خاموش سوال کرے گا کہ کیا ارباب اقتدار کے اشاروں پر رقص کرنے والے ایسے ہی لوگ ہو کرتے ہیں؟

اور اپنے عہد کے محدثین کے سرخیل امام سفیان الثوریؒ کا تو یہ عالم ہے کہ ارباب اقتدار سے خود ہی دُور نہیں بھاگتے اپنے شاگردوں کو بھی تلقین و نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے کوئی سروکار نہ رکھیں۔ ان کے درباروں اور بارگاہوں میں حاضر باشی اور ان کے عطا کردہ مناصب کو قبول کرنے کے بجائے عزت اور گناہی کی زندگی بسر کریں، چنانچہ اپنے ایک شاگرد کو خط میں لکھتے ہیں:

”تم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہو یہ وہ زمانہ ہے جس سے اصحاب رسول خدا کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ حالانکہ انہیں علم و کردار کی وہ بلندیوں حاصل تھیں جن سے آج ہم محروم ہیں۔ امورِ خیر کے سلسلے میں ہماری ہی حالت یہ ہے کہ ہم میں علم کی قلت ہے، صبر کا فقدان اور اچھے اعوان و انصار کی کمی ہے، فتنہ و فساد کا دور دورہ ہے اور ہم دنیا کی گندگی اور ناپاکی میں آلودہ ہو چکے ہیں۔ پھر ہم اصحاب اقتدار کے ساتھ روابط استوار کر کے ان ذمہ داریوں سے کیونکر عہدہ برآ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی ہیں، لہذا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے کہیں بہتر ہے کہ تم گناہی کی زندگی بسر کرو۔ خبردار! امرار کا تقرب حاصل نہ کرو، ان سے میل جول نہ رکھو۔ ان کی محفلوں سے دُور رہو کہ وہ اقتدار کی خاطر سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوں گے۔ اقتدار انہیں سونے اور چاندی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔“

ایک بار ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو حکام کا ذلہ رہا تھا۔ آپ نے اسے ان لوگوں کی صحبت سے محترز رہنے کی نصیحت فرمائی، کہنے لگا: ”حضرت! میرے بال بچے ہیں۔ ان کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔“ ارشاد فرمایا: ”اس شخص کی باتیں سنتے ہو؟ یہ کہا ہے اگر خدا کی نافرمانی کرے گا تو اس کے بال بچوں کو روزی ملے گی اور اطاعت و

فرمانبرداری کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا: ”لوگو! کبھی کسی عیال دار کی پیروی نہ کرو۔ عیال دار آدمی حلال و حرام کی آمیزش سے بہت کم اجتناب کرتے ہیں۔ مشتبہ اور حرام رزق کھاتے ہیں۔ ان کا عذر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کیا کہیں ہم بال بچے والے ہیں۔“

کسی شخص نے عرض کیا: ”آپ حکام کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ انہیں آپ ظلم سے باز رکھیں گے، پند و نصیحت کریں گے اور منکرات سے روکیں گے۔“ فرمایا: ”تم مجھ سے فرمائش کرتے ہو کہ دریا میں شناوری بھی کروں اور میرے پاؤں بھی نہ بھگیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری آؤ بھگت کریں گے، میرا دل ان کی طرف مائل ہو جائے گا اور میرے اعمال برباد ہو کر رہ جائیں گے۔“

(۲)

آئیے اس مردِ جلیل کی صحبت سے کچھ فیض اور حاصل کر لیں۔ فرماتے ہیں:

”علم حاصل کرو اور حاصل کر چکنے کے بعد اسے ہنسی مذاق اور لہو و لعب میں نہ گنواؤ۔ اس طرح دل ویران اور کھنڈ بن جاتا ہے۔ جب کسی کو بدعت کا پتہ چلے تو وہ اس کا ذکر اپنے ساتھیوں سے بھی نہ کرے اور نہ اپنے گوشہ دل میں اُسے جگہ دے۔ عالم تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو زیادہ خدا شناس ہوتے ہیں، اس کے اوامر کا زیادہ علم رکھتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ ہر وقت اپنے اللہ سے لڑناں و ترساں رہتے ہیں اور اس کی حدود کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ دوسرے وہ جو خدا شناس تو ہوتے ہیں مگر اس کی حدود کو نہیں جانتے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے

ڈرتے ہیں، مگر حدود اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تیسرے وہ جو نہ خدا شناس ہوتے ہیں نہ اُس کے اوامر ہی سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ان کی علامت یہ ہے کہ انہیں نہ تو اپنے اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور نہ وہ اس کی حدود ہی کا پاس کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ بھر کائی جائے گی۔

جب تک آدمی بیس سال ادب میں صرف نہ کرے اُسے علم اور حدیث کی جستجو سزاوار نہیں۔

اگر نماز کے وقت پولیس کے آدمی کو سوتا پاؤ، تو اسے نماز کے لیے نہ جگاؤ کیونکہ وہ اُسٹے گا تو لوگوں کو ستائے گا۔ اس کا سوتے رہنا ہی اچھا ہے۔
ہے نیند ہی اس نیت سے فتنے کو نر اور

کسی نے ان سے پوچھا: ”عربی میں غوغا کیسے آدمی کو کہتے ہیں۔“ عربی میں غوغا کے معنی ہیں کمیٹہ اور بد وضع آدمی، فرمایا وہ شخص جو اپنے علم کے ذریعے دنیا ڈھونڈتا ہے۔

جب علماء ہی بگڑ جائیں تو ان کی اصلاح کون کرے گا؟ اور علماء کا بگاڑ یہ ہے کہ وہ دنیا کے ہو کر رہ جائیں اور دین کو فراموش کر دیں۔

ایک مرتبہ سفیان کی خدمت میں عرض کیا گیا: ”فلاں شخص خلیفہ مہدی کے پاس آ کر وقت رکھتا ہے اور کہتا ہے ہم اس کا اتباع نہیں کرتے اور اس کی بد اعمالیوں سے بری ہیں۔“ فرمایا: ”وہ غلط بیانی کرتا ہے۔ کیا اس نے مہدی کی مسرفانہ زندگی نہیں دیکھی؟ کیا اس کے کھانے پینے اور پہننے میں اُسے افراط نظر نہیں آتی؟ پھر کیا کبھی اُس نے اُسے یہ کہنے کی جرأت کی ہے کہ یہ مسرفانہ زندگی آپ کے شایانِ شان نہیں؟“

علی بن الحسن السلی سے انہیں خصوصی تعلق خاطر ہے۔ انہیں اکثر وصیت فرمایا کرتے ہیں۔ ایسی وصیت جسے ہر مسلمان حرم زجاں بنائے تو زندگیوں میں انقلاب اور دین حق کے چمن میں بہار آجائے۔ ایک بار وہ مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں۔ سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس پر عمل کرنا ہدایت اور چھوڑ دینا گمراہی ہے۔ دوسری وہ جس پر عمل پیرا ہو کر انسان ہدایت سے بہرہ یاب ہوتا ہے، لیکن اگر اُسے چھوڑ دے تو گمراہی نہیں ہے۔ جب تک فرائض ادا نہ کیے جائیں اللہ نوافل قبول نہیں کرتا۔ رات میں ادا کیے جانے والے حقوق اللہ دن کے وقت قبول نہیں کرتا اور جو حقوق انسان پر دن میں عائد ہوئے انہیں رات کے وقت قبول نہیں فرماتا۔ وہ قیامت کے دن بندے کا حساب کتاب فرائض سے شروع کرے گا، اگر اُس نے فرائض پورے پورے ادا کیے ہوں گے تو اس کے فرائض اور نوافل دونوں قبول کر لے گا اور اگر فرائض میں کوتاہی کی ہوگی اور انہیں ضائع کر دیا ہوگا تو نوافل بھی فرائض کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اب یہ خدا کی مرضی ہے کہ انسان کو بخش دے یا اُسے عذاب میں ڈال دے۔ سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ آدمی حرام اور ناانصافی سے باز رہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔

اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ایسے لوگوں کے سپرد کرو جو ان کی حفاظت کی، اہلیت رکھتے ہیں،

اسے میرے بھائی! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، لسان صادق، نیت خالص اور اعمال صالح کو اپنا اور ایسے اعمال جن میں دھوکا ہونہ مکر و فریب۔ یہ بات ذہن میں رکھو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جہاں بھی تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ

سے چالیں نہ چلو ورنہ وہ تمہارے ساتھ چال چلے گا، اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ چال چلتا ہے اللہ اس کا جواب چال ہی سے دیتا ہے اور اس کا ایمان اور روح زندگی اس طرح کھینچ لیتا ہے کہ اسے پتہ تک نہیں چلتا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی بکر و فریب مت کرو اس لیے کہ ایسا بکر و فریب اپنے کرنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ دھوکا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی صاحب ایمان کو دھوکا دیا اور اہل ایمان اس سے بری الذمہ ہو گئے۔

کسی مسلمان کے ساتھ چال نہ کھیلو کہ اللہ تمہارے دل میں نفاق پیدا کر دے گا۔ نہ کسی سے حسد کرو اور نہ کسی کی غیبت کرو ورنہ تمہاری ساری نیکیاں اکارت جائیں گی۔ اپنی دنیا آخرت کے بدلے میں بیچ دو، دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدے میں رہو گے اور دنیا کے بدلے میں آخرت کو نہ بیچو، دونوں جہان میں خسارے میں رہو گے۔

امام حدیث رسولؐ

بلرون الرشید نے ان سے پوچھا مصر کی خوشحالی
 اور فارغ البالی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ فرمایا:
 ”دریائے نیل کے جاری رہنے اور حکام مصر کے
 صلاح و تقویٰ پر“

یہ کون ہے جس کی آمد آمد پر مصر میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس کے اعزاز میں محفلیں منعقد ہونے لگی ہیں۔ اپنے وقت کا معروف شاعر عمار بن منصور ہے۔ لوگوں نے اس کے کلام کی شہرت سن رکھی ہے اور اب اس کو اپنی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب شاعر کی معراج خلیفہ وقت اور امراء و حکام کی مدح سرائی قرار پانے لگی ہے۔ شعراء غر شامد اور تملق پیشگی سے اپنی زبان کو آلودہ کرتے، اپنے ممدوح کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ملا تے اور داد و دہش سے دامن بھرتے ہیں۔ خلفاء اور امراء کی بارگاہ سے وابستگی کو مایہ فخر سمجھا جاتا ہے۔ ان کی شان میں کہے ہوئے شعر پڑھے لکھے طبقے میں پھیلتے ہیں اور ان کے ذریعے عوام الناس میں۔ اس طرح پورا معاشرہ سیرت و کردار کو تباہ کر دینے والے اس زہر سے متاثر ہو جاتا ہے۔ قصیدہ سرائی کی یہ وبا محض علمی اور شعرو سخن کی محفلوں تک محدود نہیں رہی بلکہ مسجدیں تک اس کی زد میں آچکی ہیں۔ قصیدہ گو اور بھاٹ منبر رسول پر کھڑے ہو جاتے اور اپنی یادہ گوئی سے مسجد کی مقدس فضا کو ملدرا اور ناپاک کرتے ہیں۔ کوئی انہیں ٹوکتے کی جرات نہیں کر سکتا۔

مناوی کی ندا بلند ہو رہی ہے۔ وہ گلی کوچوں میں ڈونڈی سیٹیا پھیر رہا ہے۔ عمار بن منصور جامع مسجد میں اپنا کلام سنائے گا۔ ایک دنیا ٹوٹ پڑتی ہے۔ عمار خلیفہ وقت کی مدح میں ایک طویل قصیدہ پڑھتا ہے۔ لوگ جی بھر کر داد و تحسین کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔

آخر محفل ختم ہوتی ہے شعر و سخن کے قدردان اسے گھر لیتے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں دو آدمی آکر کہتے ہیں آپ کو امام لیث بن سعد یاد فرماتے ہیں۔
 عمار ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں تم مسجد میں کیا پڑھ رہے تھے۔

اپنے ملک کا امام اس کا کلام سننے کی فرمائش کر رہا ہے اس سے بڑھ کر مقام مسرت اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمار بڑے فخر و انبساط کے ساتھ قصیدہ دہراتا ہے۔ امام اس کا کلام سن رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر انقباض کے آثار صاف ہویدہ ہیں، لیکن عمار اپنی دنیا میں گم ہے۔ قصیدہ سنا کر ان کی طرف نگاہ کرتا اور دم بخود رہ جاتا ہے۔ ان کا چہرہ گہرے غم و افسوس میں ڈوبا ہوا ہے اور ان پر رقت سی طاری ہے۔ لیث کچھ دیر کے بعد سنبھلتے ہیں۔
 دیاروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی اسے دے کر کہتے ہیں: عمار اپنے کلام کو سلاطین کے دربار سے بچاؤ۔ سلاطین ہی پر کیا موقوف ہے کسی انسان کی مدح سرائی مت کرو۔ ساری حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے بس اسی کی حمد و ثنا تمہارے لیے کافی ہے اللہ نے چاہا تو میں ہر سال تمہیں اتنی ہی رقم بھیجتا رہوں گا۔

عمار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ عہد کرتا ہے کہ آئندہ وہ کسی کی مدح سرائی سے اپنی زبان آلودہ نہیں کرے گا۔ امام لیث بھی جب تک زندہ رہتے ہیں اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں۔

(۲)

یہ ہیں چمن رسولؐ کے خوشہ چین، لیث بن سعد مصر کے امام اور محدث، جن کی عظمت

لے پیدائش ۹۴ھ و وفات ۱۷۵ھ

کاسکھ لاکھوں دلوں پر رواں ہے، جن کے آگے بڑے بڑے ائمہ نے زانوئے ادب تہہ کیا، جن کے علم و فضل کا اعتراف اپنے عہد کے ممتاز علماء اور حدیث و فقہ کے مشائخ کرتے ہیں اور جو ان عظیم محدثین میں سے ایک ہیں جن کی وساطت سے احادیثِ رسولؐ قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچیں گی، جن کی صدق شکاری اور فکر و نظر کی پاکیزگی اور اہل اقتدار سے بے نیازی ان لوگوں کی افراتفراداری کا خود جواب ہوگی جو یہ کہیں گے کہ محدثین نے اقتدار کی خوشنودی کے لیے احادیث و ضعیف کی تھیں۔

یحییٰ بن سعید امام لیث کے شیوخ میں سے ہیں وہ کہا کرتے تھے لیث امامِ وقت ہیں جن کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں۔ امام شافعی ان کے ہم عصر ہیں، مگر ان سے استفادہ نہیں کر کے اس کا انہیں زندگی بھر افسوس رہتا ہے۔ فرماتے ہیں: ”مجھے لیث بن سعد اور ابن ابی ذہب کے علاوہ کسی سے نہ ملنے کا افسوس نہیں۔“

جلیل القدر محدث عبداللہ ابن وہب فرمایا کرتے ہیں: اگر لیث اور امام مالک نہ ہوتے تو میں راہِ راست سے بھٹک جاتا۔

لیث عراق تشریف لے جاتے ہیں، تو خلیفہ مہدی اپنے وزیر یعقوب بن داؤد سے کہتا ہے: ”یہ اپنے وقت کے شیخ ہیں ان سے بڑا آج کوئی عالم نہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔“

حدیث کے راویوں کو پرکھنے کے لیے جرح و تعدیل کے ائمہ نے نہایت کڑی کسوٹی مقرر کی ہے۔ لیث بن سعد اس کسوٹی پر ہر لحاظ سے پورا اترتے ہیں۔ امام یحییٰ بن معین انہیں نہایت ثقہ، صالح اور قابل اعتماد قرار دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبلہ کہتے ہیں کہ صحت حدیث اور حفظ و آلقان میں مصر بھر میں لیث کا کوئی ثانی نہیں۔

قوتِ حافظہ میں تمام بڑے بڑے محدثین کی طرح ممتاز ہیں۔ ان کے سینے میں احادیث کا بھاری ذخیرہ محفوظ ہے جنہیں بیان کرتے وقت ان کا حافظہ ذرا بھی غلطی نہیں کرتا۔ اپنے شیخ نافع کا جو حضرت عبداللہ بن عمر کے تربیت یافتہ اور غلام تھے، مرتب کردہ احادیث کا ایک مجموعہ ان کے پاس محفوظ ہے۔ علاوہ بریں خود بھی انہوں نے مجموعے مرتب فرمائے ہیں۔ ایک بار شاگرد دریافت کرتے ہیں آپ بسا اوقات ایسی روایات بھی بیان کر دیتے ہیں جو آپ کے مرتب کردہ مجموعوں میں نہیں ملتیں۔ فرمایا میرے سینے میں جو ذخائر موجود ہیں اگر ان سب کو کاغذ پر منتقل کر دوں تو ایک سواری کا بوجھ بن جائے۔ بایں ہمہ روایتِ حدیث میں بڑے محتاط ہیں۔ احتیاط کا یہ عالم ہے کہ اپنے شیوخ تک کی روایت میں اگر کوئی خامی پاتے ہیں، تو اسے روایت نہیں کرتے۔ ان کے ایک شیخ ابو زبیر ہیں جن کا شمار مشائخِ حدیث میں ہوتا ہے وہ بعض اوقات بیچ کے راوی کا تذکرہ نہیں کرتے اور اوپر کے راوی سے حدیث روایت کر دیتے ہیں، اس طرح اسنادِ حدیث سے ناواقف شخص سمجھتا ہے کہ وہ اس شخص سے براہِ راست حدیث روایت کر رہے ہیں۔ فنِ حدیث میں اسے تدلیس کہتے ہیں۔ لیث ایسی روایات بیان نہیں کرتے۔

لیث جتنے بڑے محدث ہیں اتنے ہی عظیم فقیہ اور مجتہد بھی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر امام مالک کے شاگردِ خاص ہیں۔ وہ لیث کو امام مالک سے زیادہ فقیہ اور اجتہاد سے بہرہ ور قرار دیتے ہیں۔ اپنے علم و فضل، فکر و نظر، فقہ اور مجتہدانہ بصیرت کے طفیل بالکل نوجوانی کے عالم میں اہل علم کا مرکزِ توجہ بن گئے اور اب پچاس ساٹھ برس سے تعلیم و ارشاد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس عرصے میں ہزاروں افراد نے کتاب فیض کیا۔ امام لیث کی سیرت و کردار چاند کی کرنوں سے زیادہ اجلی اور فولاد سے زیادہ مضبوط

ہے۔ اسلامی زندگی کا ایک چلتا پھرتا نمونہ ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے ہمہ گیر شخصیت ہیں۔ جن احادیث کی روایت کرتے ہیں ان پر خود بھی عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیٹ بڑی جائداد کے مالک ہیں جو انہیں ورثے میں ملی ہے۔ صرف غلے کی پیداوار سے چالیس پچاس ہزار دینار سالانہ کی آمدنی ہے۔ علاوہ بریں تجارت بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کل آمدنی ستراسی ہزار سالانہ ہے۔ لیکن انہوں نے روپے پیسے کو کبھی سینت، کمر نہیں رکھا بلکہ ساری دولت اہل علم، طلباء، مستحقین اور حاجت مندوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں اور اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کی نوبت آج تک نہیں آئی، بلکہ بعض اوقات اپنی ضرورت کے لیے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام مالک کو سو دینار سالانہ بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام مالک پر قرض ہو گیا تو پانچ سو دینار بھجوائے۔ ایک مرتبہ امام مالک نے بچوں کے کپڑے رنگنے کے لیے عصفور منگوائی۔ یہ زرد رنگ کی گھاس ہے جو صرف مصر ہی میں پیدا ہوتی ہے۔ لیٹ نے اتنی مقدار میں بھیجی کہ امام مالک کے گھر والوں نے خود بھی استعمال کی، اڑوس پڑوس کے گھروں میں بھی تقسیم کی پھر بھی اس قدر بچ گئی کہ ایک ہزار دینار میں اسے فروخت کیا۔

ایک مرتبہ ایک عورت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بیمار شوہر کے لیے پیالہ پھر شہد مانگا۔ امام لیٹ نے اپنے مختار کو کہلوایا کہ اس عورت کو ایک مٹر ایک من بارہ سیر شہد دے دو۔ مختار نے اتنی مقدار میں شہد دینے پر اعتراض کیا، تو فرمایا: اس خاتون نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا تھا ہم اسے اپنے ظرف کے بقدر دیں گے۔ دل کے دریا ہونے کے ساتھ ساتھ مہمان نواز ہیں۔ تنہا کھانا شاذ و نادر ہی کھاتے ہیں۔ مہمان کی خاطر داری اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر کرتے ہیں، جانے کی اجازت چاہتا

ہے تو زاوراہ دسے کر نصحت کرتے ہیں۔ حضر میں ہوں یا سفر میں ان کا لشکر خانہ جاری رہتا ہے تبیں ہمہ خود اپنی زندگی نہایت سادہ ہے۔ محمد بن معاذ یہ کا بیان ہے کہ لیٹ ایک بار اپنے گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو میں نے ان کی سواری اور سامان وغیرہ کا اندازہ کیا۔ سب کی قیمت اٹھارہ بیس درہم سے زیادہ نہ تھی۔

(۳)

لیٹ ان لوگوں میں سے ہیں جو بعض دوسرے محدثین اور مشائخ کے برعکس ارباب اقتدار کے ساتھ راہ و رسم رکھتے ہیں، لیکن اس راہ و رسم سے کبھی ذاتی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ خلیفہ منصور کی دلی خواہش تھی کہ لیٹ کوئی منصب سنبھال لیں۔ ایک بار وزارتِ عظمیٰ اور مصر کی گورنری کی پیش کش کی، مگر انہوں نے معذرت کر دی کہ میں کمزور آدمی ہوں اس بار امانت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہر چند منصور نے اصرار کیا کہ میرے ہوتے ہوتے آپ کمزور کیوں ہوں گے، لیکن لیٹ اپنے انکار پر قائم رہے۔

عوام اور حکومت دونوں حلقے ان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ حکمران طبقہ ان کی بات مانتا ہے۔ اپنے اس اثر و رسوخ سے ہمیشہ حق کے مفاد میں کام لیتے ہیں۔ وہ جب بھی ان سے مشورہ طلب کرتے ہیں لگی لپٹی رکھے بغیر حق بات کہہ دیتے ہیں۔ ایک بار ہارون الرشید سے ملنے گئے۔ اس نے پوچھا مصر کی خوشحالی اور فارغ البالی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ بڑی صاف گوئی سے کہا: دریائے نیل کے جاری رہنے اور مصری حکام کے صلاح و تقویٰ پر۔

شاہِ بے کلام

میں نے صحابہ کے حالات پر غور کیا، تو صحبتِ نبوی
 کے علاوہ کسی اور چیز میں ابن مبارک کو ان سے
 کم تر نہیں پایا۔

رضیان بن عبیدہ

رقمہ میں خبر پہنچتی ہے کہ عبداللہ بن مبارک تشریف لارہے ہیں، تو ارادت مند ہزاروں کی تعداد میں ان کا استقبال کرنے کے لیے انڈر پڑتے ہیں۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ابن مبارک کو آج تک نہیں دیکھا، لیکن ان کی علمی عظمت، تہذیب، تہذیب اور حق پرستی کا شہرہ بلادِ اسلامیہ میں اس طرح پھیلا ہوا ہے کہ ایک دنیا ان کی آن دیکھے اور عیندتمند ہے۔ شہر سے باہر ان کا زبردست استقبال ہوتا ہے۔ ہجوم کی کثرت سے فضا میں گرد و غبار چھا جاتا ہے۔ لوگ ان سے مصافحہ کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ آج کل خلیفہ ہارون الرشید بھی رقمہ میں فروکش ہے۔ اس کی ایک باندی محل کے برج سے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ خدام سے پوچھتی ہے: ”یہ کیا معاملہ ہے؟“

”خراسان کے ایک عالم عبداللہ بن مبارک رقمہ آ رہے ہیں“ خدام جواب دیتے ہیں۔ وہ بے ساختہ بول اٹھتی ہے: ”سخت بادشاہ تو یہ ہیں، بھلا ہارون کیا بادشاہ ہے جو پولیس اور سپاہیوں کے بغیر لوگوں کو جمع کر ہی نہیں سکتا۔“

ہارون الرشید، عبداللہ بن مبارک سے ملاقات کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ باڈی گارڈ کا افسر براہیم بن نوح موصلی دست بستہ عرض کرتا ہے: امیر المومنین! ابن مبارک

لے پیدائش ۱۱۸ھ وفات ۱۸۱ھ

خراسان کے رہنے والے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ آپ سے ایسی باتیں نہ کریں جو ناگوار خاطر ہوں اور آپ انہیں قتل کرادیں۔ خدا سزا دے ایسا ہوا تو میں اپنی ہلاکت بھی مول لوں گا اور عبداللہ ابن مبارک اور امیر المومنین کی ہلاکت کا باعث بھی بنوں گا۔

ہارون خاموش ہو جاتا ہے۔ چند روز بعد یہ خواہش پھر اس کے دل میں کلبلائی ہے۔
 ”امیر المومنین! ابن مبارک بڑے تند مزاج اور بے پروا آدمی ہیں۔ ابراہیم دوبارہ ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہارون پھر خاموش ہو رہتا ہے۔

تین دن کے بعد عبداللہ ابن مبارک خود تشریف لے آتے ہیں۔ جو لوگ ابن مبارک کی بے نیازی اور حکمرانوں سے اجتناب سے واقف ہیں وہ انگشت بندھاں ہیں۔ آخر ایک درباری پوچھ ہی لیتا ہے: ”آپ پہلے تو ہارون کی ملاقات سے گریز کرتے تھے اب کیسے آگئے ہیں؟“

”میں اپنے دل کو موت پر راضی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ماننا نہیں تھا۔ اب وہ مرنے پر رضامند ہو گیا ہے، چنانچہ میں ہارون کے پاس چلا آیا ہوں۔“

(۲)

عبداللہ ابن مبارک نسباً غلام ہیں۔ ان کے والد مبارک غلام تھے۔ بڑے ہی دیانتدار اور حق شناس۔ آقا ان کی دیانتداری سے بے حد متاثر تھا اور بہت احترام کرتا تھا۔ اس کی ایک جوان لڑکی تھی جس کی شادی کے ہر طرف سے پیغام آرہے تھے، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس کا پیغام قبول کرے۔ ایک روز اس نے مبارک سے مشورہ کیا:
 ”مبارک میں اس لڑکی کی شادی کہاں اور کس سے کروں؟“

انہوں نے کہا: "عہدِ جاہلیت میں لوگ حسب نسب تلاش کرتے تھے، یہودیوں کو والدین کی جستجو ہوتی تھی اور عیسائی حُسن و جمال کو ترجیح دیتے تھے، لیکن امتِ محمدیہ کے نزدیک تو معیارِ بس دین اور تقویٰ ہے۔ آپ جس چیز کو چاہیں ترجیح دیں۔"

مبارک کا یہ ایمان افروز اور دانشمندانہ مشورہ آقا کے دل میں گھر کر گیا۔ اُس نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ بیوی کے پاس آیا اور کہا: "ہم لڑکی کا بر تلاش کر رہے ہیں، میرے نزدیک تو مبارک سے بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ دیندار، متقی اور دیانتدار۔"

وہ نیک بخت خاتون بھی مبارک کے اخلاق و کردار سے بہت متاثر تھی، چنانچہ اُسے یہ رائے بہت پسند آئی۔ مبارک کی شادی آفا کی لڑکی سے ہو گئی۔

عبداللہ انہی مبارک اور اس باسعادت لڑکی کے صاحبزادے ہیں۔ بوقلموں شخصیت کے مالک ہیں۔ محدث اور فقیہ، ورع و تقویٰ کے پیکر، علم و فضل کے امام، سجادے پر راہب نظر آتے ہیں اور جنگ کا موقع آتا ہے، تو شہسوار ثابت ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر پہلو دل و نگاہ کا دامن کھینچے لیتا ہے۔

ایک مرتبہ اپنے وطن مرو سے شام جاتے ہیں۔ وہاں کسی شخص سے قلم مستعار لیتے ہیں، لیکن واپس کرنا بھول جاتے ہیں۔ مرو پہنچ کر قلم پر نظر پڑتی ہے۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوبارہ شام پہنچتے ہیں، صاحبِ قلم سے معذرت کرتے ہیں اور واپس کر کے مرو تشریف لاتے ہیں۔

شاید آج کسی کو اس واقعہ میں کوئی ندرت نظر نہ آئے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کی اخلاقی عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مرو، شام سے سینکڑوں میل دور ہے، زمانہ اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں کی سواری کا ہے اور کالے کوسوں کی منزلیں بڑی صعوبتوں

کا سامنا کرتے ہوئے مہینوں اور سالوں میں طے ہو پاتی ہیں۔
 عبداللہ ابن مبارک تجارت کرتے ہیں۔ ان کا تجارتی کاروبار بہت وسیع ہے، لیکن
 حصولِ زیادتیاً طلبی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کی مدد اور ان کے حقوق ادا کرنے
 کے لیے۔ ایک لاکھ درہم سالانہ فقرا پر اور اس سے کہیں زیادہ رقم وہ عمار اور طلباء پر
 صرف کرتے ہیں۔

ان کی سخاوت اور دریادلی اہل علم ہی تک محدود نہیں بلکہ ہر خاص و عام فائدہ
 اٹھاتا ہے۔ لوگوں کو ان کی طلب اور توقع سے زیادہ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ خیر بلیتی ہے
 کہ ایک شخص سات سو درہم کا مقروض ہے۔ اپنے منشی کو لکھتے ہیں قلاں شخص کو سات
 ہزار درہم دے دیئے جائیں۔ مقروض تحریر لے کر منشی کے پاس پہنچتا ہے۔ وہ خط
 پڑھ کر اُس سے پوچھتا ہے تمہیں کتنی رقم چاہیے۔ وہ کہتا ہے: میں سات سو درہم کا
 مقروض ہوں اور اسی رقم کے لیے لوگوں نے عبداللہ ابن مبارک سے سفارش کی ہے۔
 منشی کہتا ہے: ٹھہرو، تحریر میں کچھ غلطی معلوم ہوتی ہے، میں ابن مبارک سے پتہ کر لوں
 چنانچہ وہ ابن مبارک کو رقم لکھتا ہے کہ خط لائے والا تو سات سو درہم کا طالب ہے اور آپ
 نے سات ہزار دینے کی ہدایت کی ہے، کہیں قلم کی چوک تو نہیں ہو گئی؟
 ابن مبارک جواب میں لکھتے ہیں: ”میرا خط ملتے ہی اس شخص کو چودہ ہزار درہم
 دے دو“

منشی پھر لکھتا ہے: ”آپ اپنی دولت لٹاتے رہے، تو جلد ہی سارا سرمایہ ختم
 ہو جائے گا“

ابن مبارک ڈانٹ کر لکھتے ہیں: ”اگر تم میرے ماتحت اور مامور ہو تو میرا حکم بجالاؤ“

اور اگر مجھے اپنا نامور سمجھتے ہو تو پھر میری جگہ پر آکر بیٹھ جاؤ۔ پھر مجھے جو حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ میرے سامنے مادّی دولت و ثروت سے زیادہ قیمتی سرمایہ آخرت کا ثواب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچانک اور غیر متوقع طور پر خوش کر دے گا، اللہ تعالیٰ اُسے بخش دے گا۔ اُس نے مجھ سے سات سو درہم طلب کیے تھے، میں نے سوچا اسے سات ہزار ملیں گے، تو غیر متوقع طور پر اتنی رقم پا کر بہت خوش ہو گا اور فرمانِ نبوی کے مطابق مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب چونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اسے سات ہزار درہم ملیں گے، اس لیے کوئی غیر متوقع بات نہیں رہی جس سے یہ خوش ہو، لہذا اسے چودہ ہزار درہم دیے جائیں۔“

(۳)

عبداللہ ابن مبارک ان علماء اور صلحاء اُمت میں سے ہیں جو سلاطین اور امراء سے خود بھی کوئی واسطہ نہیں رکھتے اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک علماء و صلحاء کا مقام یہ نہیں کہ وہ قصرِ سلطانی کا طواف کرتے ہوئے زندگی گزار دیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دین کو سلاطین اور بادشاہوں کا آلہ کار بنا دیں اور ان کے دباؤ سے یا تعلقِ پیشگی کے طور پر گناہ کو صواب، حرام کو حلال اور باطل کو حق قرار دیں، چنانچہ خدائے عزوجل نے علمائے حق کی بھاری اکثریت اور بابِ اقتدار سے ہمیشہ دامن کش اور گریزاں رہی ہے۔ ابن مبارک کا طرزِ عمل بھی یہی ہے۔ وہ سلاطین و امراء کے ساتھ ربط و ضبط اور مصائب کو دینِ فروشی سے تعبیر کرتے ہیں اور دنیا پرست علماء اور فقہاء پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ ایک روز خبر ملتی ہے کہ ان کے دوست اور ساتھی ابن علیہ، سلاطین و امراء کے

ہاں حاضری دینے لگے ہیں اور صدقات وصول کرنے کے انچارج بنا دیے گئے ہیں۔ ابن علیہ اپنے وقت کے ممتاز محدث اور امام ہیں عبد اللہ ابن مبارک کو سخت صدرہ ہوتا ہے۔ خاصے دنوں بعد وہ ان کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو ان سے کلام تک نہیں کرتے۔ ابن علیہ بہت پریشان ہوتے ہیں، مگر مجلس میں کچھ کہنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ گھر پہنچ کر بڑے اضطراب کے عالم میں خط لکھتے ہیں:

”اے میرے سردار، میری آنکھوں کے نور، میرے محترم استاد! میں آپ کا عرصہ دراز سے احسان مند ہوں، آپ کے جو احسانات مجھ پر ہیں، انہیں اپنے اور اپنے متعلقین کے حق میں برکت شمار کرتا ہوں، لیکن نہ جانے آپ کیوں مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، میں آپ کے در دولت پر حاضر ہوا، لیکن آپ نے میری طرف نگاہ التفات تک نہ کی۔ مجھے اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ مجھ سے کون سی غلطی ایسی سرزد ہو گئی جس کی پاداش میں آپ نے مجھے اپنی کرم نوائیوں سے محروم کر دیا ہے۔“

خط کا ایک ایک فقرہ بڑا پر اثر ہے، مگر عبد اللہ ابن مبارک ذرا متاثر نہیں ہوتے۔ چند اشعار جواب میں لکھ بھیجتے ہیں:

اے علم کو ایسا باز بنانے والے
جو غریبوں کا مال سمیٹ کر لے جاتا ہے
تو نے دنیا اور اس کی لذتوں کی خاطر
دین کو مٹا دینے والی تدبیر کی ہے

تم خود مجنوں ہو گئے
حالانکہ سودائیوں کا علاج کیا کرتے تھے

وہ تمام حدیثیں کیا ہوئیں

جن کی روایت ابن عون اور ابن سیرین آپ سے کہا کرتے تھے

وہ احادیث کہاں گئیں

جن میں سلاطین سے ربط ضبط رکھنے کی وعید آئی ہے

تم کہو گے مجھے مجبور کر دیا گیا تھا۔ مگر کیوں؟

ہاں کتابوں سے لدا ہوا چار پایہ ایسی ہی ذلت سے ہم کنار ہوتا ہے۔

(ترجمہ)

ابن علیہ اشعار پڑھتے ہیں، تو ان کی چینیں نکل جاتی ہیں اور اسی وقت اپنے

عہدے سے استعفا لکھ دیتے ہیں۔

عبداللہ ابن مبارک زہد و ورع کے پیکر ہیں۔ راتیں عبادت میں کٹی ہیں اور دن

خلق خدا کی خدمت اور درس و تدریس میں آخرت کی باز پرس کے خوف سے ہر وقت

لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ انہوں نے زہد و ورع پر ایک کتاب لکھی ہے۔ طلبہ کے

سامنے جب اسے پڑھتے ہیں تو اس طرح رقت طاری ہو جاتی ہے کہ بول نہیں سکتے۔

ایک بار شام جا رہے تھے۔ رات ایک سرانے میں قیام ہوا سب لوگ کھانا کھا رہے

تھے کہ اچانک چراغ بجھ گیا۔ ایک آدمی چراغ جلانے کے لیے اٹھا۔ روشنی پھیلی تو لوگوں

نے دیکھا عبداللہ ابن مبارک کی ڈاڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ قاسم بن محمد جو اس سفر میں ان

کیساتھ تھے کہتے ہیں: میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ابن مبارک کو اتنا فضل و شرف اور قبولِ عام

کس بنا پر حاصل ہوا۔ ہم بھی انہی کی طرح نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی ہم ان سے کم

نہیں رکھتے، وہ حج کرتے ہیں تو ہم بھی حج کرتے ہیں، جہاد میں شرکت کے شرف میں بھی

ہم ان سے پیچھے نہیں۔ اس روز مجھے معلوم ہوا کہ ابن مبارک کے فضل و شرف اور مقبولیت کا راز ان کی خشیتِ الہی میں پنہاں ہے۔ چراغ گل ہونے پر اندھیرا ہو گیا۔ ہم سب لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ بھی گہرائے مگر معاً خیال آ گیا ہم دنیا کے اندھیرے سے کذا خوف کھاتے اور کس قدر مضطرب ہو جاتے ہیں، پھر قبر میں اور قیامت کے روز ہمارا کیا حال ہوگا جب انسان کو تہ در تہ تاریکیاں آئیں گی۔ یہاں تو ہم چراغ جلا کر روشنی کر لیتے ہیں، لیکن وہاں صرف حسنِ عمل کا چراغ کام دے گا اور وہ کسی خوش بخت انسان ہی کے پاس ہوگا۔ بس اس خیال سے ان پر رقت طاری ہو گئی۔

ابن مبارک کے زہد و تقویٰ کا اندازہ ان کے اس معیار سے کیا جاسکتا ہے جو تقویٰ کے سلسلے میں پیش کیا کرتے ہیں۔ ان کا ارشاد ہے: ”آدمی سو باتوں میں تقویٰ اور خوفِ خدا اختیار کرتا ہے اور ایک بات میں نہیں، تو اسے متقی نہیں کہا جاسکتا۔“ ابن مبارک ادب اور حسنِ معاشرت کا نمونہ ہیں فرماتے ہیں: ”ادب اور حسنِ معاشرت دین کے دو حصے ہیں۔“

طبیعت میں حد درجہ انکسار اور خاکساری ہے۔ رفتار کفار، نشست و برخاست اور لباس کسی چیز سے اپنی امتیازی حیثیت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ مرو میں ان کا اچھا خاصا کشادہ مکان تھا جہاں عقیدت مندوں کا ہجوم رہا کرتا تھا، مگر آپ کو یہ ہجوم خلائق اور اظہارِ عقیدت مندی پسند نہ تھا، چنانچہ مرو چھوڑ کر کوفہ چلے آئے اور ایک تنگ و تاریک مکان میں رہنے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا اتنا کشادہ مکان چھوڑ کر اس تنگ سے مکان میں رہنے سے آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ فرمایا: ”جس بات کو تم پسند کرتے ہو یعنی عقیدت مندوں کا ہجوم، میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اسی ہجوم سے بچنے کیلئے

میں نے مرو چھوڑ دیا۔ اب تم چاہتے ہو یہاں بھی میں اس ہجوم میں گھر کر رہ جاؤں۔ تمہیں گناہی کی زندگی ناپسند ہے، مگر مجھے تو یہی زندگی محبوب ہے۔“

انہوں نے سال کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصے میں تجارت کرتے ہیں، دوسرے میں درس و تدریس کا کام انجام دیتے اور تیسرا حصہ جہاد اور سفر حج کے لیے وقف کر رکھا ہے۔

(۲)

ابن مبارک کی مجلس علم جمی ہوئی ہے۔ آئیے ہم بھی اس گلستان سے کچھ لالہ وریا من اپنے دامن میں بھر لیں:

گم نامی کو پسند کرو اور شہرت سے دور رہو، مگر یہ ظاہر نہ کرو کہ تم گم نامی پسند کرتے ہو کہ اس سے بھی نفس میں غرور پیدا ہوگا۔

کوئی شخص عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں خوفِ خدا اور دنیا سے بے رغبتی نہ ہو۔

تو اضع یہ ہے کہ آدمی اغلیا کے مقابلے میں خود دار رہے۔

بہت سے چھوٹے اعمال ہیں جو حسن نیت کی وجہ سے بڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سے بڑے اعمال ہیں جو سوائے نیت کی بدولت بے مایہ بن کر رہ جاتے ہیں علم کے لیے سب سے پہلے نیت اور ارادہ، پھر فہم، پھر حفظ اور پھر اس کی ترویج و اشاعت کی ضرورت ہے۔

خواص کے بگاڑ سے عام بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ امتِ محمدیہ کے پانچ طبقے ہیں جب

ان میں فساد اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔

۱۔ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، مگر جب یہ دنیا کی حرص و طمع میں پڑ جائیں، تو پھر
کسے کوئی رہنا بنا سکتے؟

۲۔ تجارت یہ اللہ کے امین ہیں، لیکن اگر یہ خیانت پر اتر آئیں، تو پھر کسے امین سمجھا
جائے؟

۳۔ مجاہدین۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں جب یہی مالِ غنیمت کی چوری شروع کر دیں تو پھر دشمن
پر فتح کس کے ذریعے حاصل کی جائے؟

۴۔ زہاد۔ یہ زمین کے اصل بادشاہ ہیں، یہ لوگ برسے ہو جائیں تو پھر کس کی پروہی کی
جائے؟

۵۔ حکام۔ یہ مخلوق کے نگران ہیں، جب یہ گلہ بان ہی بھیر پڑتے بن جائیں، تو گلہ کس طرح
محفوظ رہے؟

عباسی مملکت کا چہیت حسٹس

بارِ الہا! توجاننا ہے میں نے تیرے بندوں کے درمیان
کوئی فیصلہ کرتے وقت خود رانی سے کام نہیں لیا اور نہ کوئی
خلوات واقعہ فیصلہ کیا۔ میری ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ جو
فیصلہ ہو وہ تیری کتاب اور تیرے رسول کی سنت کے
موافق ہو..... اے اللہ! توجاننا ہے کہ میں ہمیشہ پاکدامن
رہا اور کبھی ایک درہم جان بوجھ کر حرام کا نہیں کھایا۔

عباسی خلیفہ ہارون الرشید خطبہ جمودے رہا ہے۔ لوگ ہمہ تن گوش ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر چلاتا ہے:

”خدا کی قسم! تم نے نہ تو اموال برابر تقسیم کیے، نہ عدل و انصاف سے کام لیا، تمہارا دامن پیرائیوں سے داغ داغ ہے۔“

ہارون غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے، سب لوگ تھرا تھرا اٹھتے ہیں: ”اُسے گرفتار کر لو۔ وہ محافظ دستے کے کمانڈر کو حکم دیتا ہے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوتی ہے۔ جرم حق گوئی کی پاداش میں مجرم گرفتار کر لیا جاتا ہے۔“

نماز کے بعد مجرم خلیفہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ ”امام صاحب کو بلا لاؤ۔“

ہارون ایک چوہدار سے کہتا ہے۔ ”مفقوڑھی دیر کے بعد مملکت عباسیہ کے چیت حبش امام ابو یوسف تشریف لے آتے ہیں۔ وہ ایک نظر پورے منظر پر ڈالتے ہیں۔ مجرم دو عقابوں کے درمیان کھڑا ہے۔ اس کے پیچھے دو جلاذ کوڑے لیے حکم کے منتظر ہیں۔ ان کی شعلہ باز نگاہیں پورے دربار پر بہت طاری کیے دیتی ہیں۔“

”اس شخص نے میرے ساتھ ایسی گستاخی سے باتیں کی ہیں کہ پہلے کسی کو جرات نہ

لے پیدائش ۱۱۳ھ وفات ۱۸۲ھ

ہوئی تھی۔ ہارون امام ابو یوسف سے کہتا ہے: ”اس گستاخ کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟“
 امام سارا قصہ سنتے ہیں اور پھر بڑی دھیمی آواز میں کہتے ہیں:
 ”امیر المؤمنین! ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت تقسیم کر رہے تھے
 کہ ایک بدو اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا: ”یہ تقسیم مرضی الہی کے خلاف ہوئی ہے۔ آپ
 نے عدل سے کام نہیں لیا۔“ امیر المؤمنین، یہ بڑی ہی سخت بات تھی، لیکن رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے والے کو معاف کر دیا۔ بس اتنا فرمایا: ”اگر میں عدل نہیں کروں
 گا، تو اور کون کرے گا۔“

”امیر المؤمنین! ایک مرتبہ حضرت زبیرؓ اور ایک انصاری نے حضورؐ کے سامنے کوئی
 معاملہ پیش کیا۔ حضورؐ نے حضرت زبیرؓ کے حق میں فیصلہ دیا۔ انصاری نے غصتے میں
 کہا کہ اپنے بھوپھی زاد بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن حضورؐ نے اس کی
 گستاخی سے درگزر فرمایا اور کوئی باز پرس نہ کی۔“

امام ابو یوسف اسوۂ نبی کا ذکر کر رہے ہیں اور ہارون کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔
 رفتہ رفتہ اس کا غصہ سرفور ہو جاتا ہے اور وہ اس شخص کو رہا کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔
 چھتہ، چٹس امام ابو یوسف کی جرأت نے ایک بے گناہ کی جان بچالی ہے۔
 ایک اور منظر قابلِ دید ہے۔

عدالتِ عالیہ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ امام ابو یوسف مقدمات فیصل کر رہے
 ہیں۔ ہارون کا ایک مقدمہ بھی زیرِ سماعت ہے۔ اس کی سماعت شروع ہوتی ہے
 تو ہارون کا چہیتا وزیر فضل بن ربیع گواہ کی حیثیت سے پیش ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف اس
 کی شہادت لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ فضل کا چہرہ لال بھبھو کا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں

سے چنگاریاں جھڑنے لگتی ہیں اور وہ بڑ بڑاتا ہوا عدالت سے نکل جاتا ہے۔ سیدھا ہارن کے پاس پہنچتا ہے اور امام کی شکایت کرتا ہے: ”ابو یوسف نے میری شہادت مسترد کر کے بھری عدالت میں آپ کی توہین کی ہے“ ہارون فضل کی باتوں سے بھرپک اٹھتا ہے اور امام ابو یوسف کو طلب کرتا ہے۔ امام عدالت کا کام نپٹا کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہارون غصے میں پوچھتا ہے: ”آپ نے فضل کی شہادت کس لیے مسترد کر دی؟“

”امیر المؤمنین! امام ابو یوسف کہتے ہیں: ”ایک بار میں نے سنا وہ آپ سے کہہ رہا تھا، میں آپ کا غلام ہوں۔ اگر وہ اس قول میں سچا تھا، تو غلام کی گواہی معتبر نہیں اور اگر جھوٹا تھا تب بھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جاسکتی۔ جو شخص آپ کی مجلس میں بے باکی سے جھوٹ بولتا ہے وہ میری مجلس میں کیونکر بازر ہے گا۔“

امام کے لہجے میں عزم و جرات بھی ہے اور درد و سوز بھی۔ ہارون الرشید کا غصہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ امام کو حاضری کی تکلیف دینے پر معذرت کرتا ہے۔

یہ تو وزیر کی شہادت کا معاملہ ہے۔ امام کی جرات و حق گوئی کا یہ عالم ہے کہ خلیفہ تک کو انصاف کی کسوٹی پر رکھے جانے سے مستثنیٰ قرار نہیں دیتے۔ حقدار کو اس کا حق دلوانے کے لیے انتہائی کد و کاوش سے کام لیتے ہیں۔ وہ مہدی کے زمانے سے ججی کے منصب پر فائز چلے آتے ہیں۔ ایک بار خلیفہ ہادی کا تنازعہ ایک عام شہری سے ہو جاتا ہے۔ وجہ نزاع ایک باغ ہے۔ ہادی اسے اپنی ملکیت قرار دیتا ہے اور وہ عام شہری اپنی۔ آخر خلیفہ اس قضیے کو عدالت میں لے جاتا ہے۔ امام ابو یوسف فریقین کے بیانات اور شہادتیں لیتے ہیں۔ شہادتیں ظاہر کرتی ہیں کہ باغ ہادی کا ہے، لیکن امام شہادتوں پر مطمئن نہیں ہوتے بلکہ خفیہ تحقیقات کرتے ہیں۔ انکشاف ہوتا ہے معاملہ برعکس

ہے۔ باغ فریق مخالفت کا ہے اور گواہ خلیفہ کے خلاف سچی گواہی دینے کا یارا نہیں رکھتے۔ امام صاحب مقدمے کی سماعت ملتوی کر دیتے ہیں۔ ہادی سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے،

”مقدمے کا کیا فیصلہ کیا؟“

”شہادتیں تو آپ کے حق میں گزری ہیں، مگر مدعا علیہ نے مطالبہ کیا ہے کہ مدعی (خلیفہ) سے حلف بھی لیا جائے“ امام فرماتے ہیں۔

”تو پھر آپ کی کیا رائے ہے، کیا آپ مدعی کا حلف اٹھانا صحیح سمجھتے ہیں؟“

ہادی دریافت کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں بھرت بھرت تجسس کر وٹیں لے رہا ہے۔ حنفی مسلک کے مطابق قسم مدعی کے ذمے نہیں مدعا علیہ کے ذمے ہے۔ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ استاد کے مسلک کی پیروی کرتے ہیں، تو ایک حقدار کا حق بے دریغ غصب ہو جاتا ہے۔ اور حق دار کو حق دلانا ایک مسلمان نوجو کا وہ فرض ہے جس میں ذرا سی کوتاہی پر بھی خدا کے ہاں شدید باز پرس ہوگی۔

”قاضی ابن ابی لیلیٰ کی تو یہی رائے ہے؟“ امام صاحب جواب دیتے ہیں۔ ہادی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر سر اٹھا کر کہتا ہے: ”اچھا تو باغ مدعا علیہ کے حوالے کر دیجئے“

(۲)

یہ ہیں امام ابو یوسف وورعبا سے کے جلیل القدر اور عظیم ترین نوجو۔ دیکھنے میں معمولی سے آدمی نظر آتے ہیں۔ نہایت دبیلے پتلے پستہ قد، لیکن اس منحنی سے پکیر میں ایک عظیم انسان اور علم و فضل کا پہاڑ پوشہ ہے۔ مسند درس و تفسیر پر جلوہ افروز

ہوتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنے گرد و پیش میں ڈوب کر رہ جائیں گے، مگر جب درس دیتے یا مقدمے کی سماعت کرتے اور فیصلے سناتے ہیں، تو ایک دنیا ان کے علم و تفقہ، بصیرت اور جرأت پر متحیر ہو جاتی ہے۔ لوگ ان کا جثہ دیکھ کر کہتے ہیں: "اگر اللہ چاہے تو پرندے کے پیٹ میں بھی علم بھر دے"۔ ان کی جلالتِ علم کو ان کے بڑے بڑے ہم عصر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ان کے اُستاد امام ابو حنیفہ عیادت کو جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو چہرے پر فکر و اضطراب کی پرچھائیں لیے ہوئے۔ ایک صاحب کہتے ہیں آپ پریشان ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں: "یہ جو ان مرگیا، تو زمین کا سب سے بڑا عالم اٹھ جائے گا"۔ اسے ایک شفیق اُستاد کی اپنے ہونہار اور عزیز ترین شاگرد کے بارے میں مبالغہ آمیز رائے نہ سمجھئے۔ امام مالک، سفیان ثوری، امام اوزاعی، عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، محمد بن اسحاق، یحییٰ بن معین، ان میں سے ہر ایک علم و فضل کا ایسا منور چراغ ہے جس سے فیضیاب ہونے کے لیے دنیا پر والوں کی طرح اندھی پڑتی ہے۔ یہ سب حضرات امام ابو یوسف کی علمی عظمتوں کے کھلے دل سے معترف ہیں اور انہیں اپنے سے کسی طرح کم نہیں سمجھتے۔

عباسی خلفاء خصوصاً ہارون الرشید ان کی بڑی عزت و احترام کرتا ہے، تاہم ہیں تو اس کے ملازم۔ اور بادشاہوں اور حکمرانوں کی ملازمت کو شقی اصحابِ علم نے ہمیشہ سخت ناپسند اور حقیر سمجھا ہے، لیکن امام ابو یوسف نے اپنے علم اور اپنی ذات کو ان کے آگے کبھی ذلیل اور رسوا نہ کیا۔ بڑے وقار کے ساتھ خلیفہ سے ملتے ہیں، وہ خود بڑھ کر انہیں سلام کرتا اور اھلا و سہلا کہتا ہے۔ بابِ خلافت تک ہی نہیں قصر کے اندر تک سواری پر بیٹھے ہوئے جاتے ہیں۔ اپنی سرکاری حیثیت سے نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں

تہ دوسروں کو اٹھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ذمہ داری کا اتنا شدید احساس ہے کہ جو نہی ان کے علم میں آتا ہے کہ کسی نے ان کے نام پر کوئی فائدہ حاصل کیا ہے اس کا فوری نوٹس لیتے ہیں۔

ایک مرتبہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کرتا ہے میں نے آپ کی طرف سے خط لکھ کر فلاں شخص سے اتنے روپے حاصل کر لیے تھے اب وہ ان روپوں کا تقاضا کر رہا ہے، میری جان اس سے چھڑائیے۔ امام ابو یوسف حکم دیتے ہیں کہ اس کو قید کر دو اور فرماتے ہیں: ”جب تک روپیہ واپس نہ کر و گے، اس وقت تک قید سے رہائی نہیں مل سکتی“

وہ شخص اس افتاد سے سٹپا جاتا ہے۔ گھگھیا کر کہتا ہے: ”میں نے ایک بار اسی طرح آپ کے استاد امام ابو حنیفہ کی طرف سے ایک فرضی خط ایک شخص کو لکھ کر روپے حاصل کیے تھے، مگر جب میں نے انہیں اس کی اطلاع دی، تو انہوں نے وہ روپیہ میری طرف سے ادا کر دیا۔ اور فرمایا: جس شخص کے متعلق خیال ہو کہ وہ میرا خط دیکھ کر تمہیں روپیہ دے دے گا، اسے خط لکھ کر روپیہ منگوا لیا کرو۔ آپ بھی انہیں کے اصحاب میں ہیں۔ آپ سے بھی مجھے یہی توقع تھی“

”میں امام ابو حنیفہ نہیں ہوں، وہ ایک جلیل القدر عالم اور فقیہ تھے، لوگ علم و فضل کی وجہ سے ان کا احترام و اعزاز کرتے تھے اور اسی لیے ان کے نام پر روپیہ دے دیتے تھے۔ میں حکومت کا ایک ذمہ دار فرد ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جس کو تم نے خط لکھ کر دیا تھا وہ روپیہ دینا نہ چاہتا ہو، لیکن میرے خوف سے دینے پر مجبور ہو گیا۔“ امام ابو یوسف فرماتے ہیں۔

وہ شخص ایک دن قید رہتا ہے، دوسرے دن اُسے طلب کرتے اور فرماتے ہیں: ”جس سے تم نے روپے لیے تھے میں نے اُسے واپس کر لیے ہیں اور تمہیں رہا کرتا ہوں۔ ممکن ہے تمہیں وہ شخص ادا کر دے رقم واپس کرے، بالکل مت لینا اور نہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنا۔“

ورع و تقویٰ اور خدا خوفی سے ہر وقت لرزتے کانپتے رہتے ہیں اور آخرت کی جو ابدی ہی کا احساس ذہن پر چھایا رہتا ہے۔ کہتے ہیں: بارِ الہا، تو جانتا ہے کہ مجھ سے کوئی حرام فعل سرزد نہیں ہوا اور نہ میں نے حرام کا ایک پیسہ کھایا۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں: بارِ الہا تو جانتا ہے جب دو آدمی میرے پاس کوئی معاملہ لائے، تو میں نے کسی کی جانبداری نہیں کی اور نہ میری یہ کبھی خواہش ہوئی کہ فلاں کے حق میں فیصلہ ہو، خواہ وہ خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ بارِ الہا اس کے بدلے میری مغفرت فرما۔ ایک بار ایک مقدمے میں ذرا سی کوتاہی ہو گئی تھی جس پر وہ مدت تک کھٹ افسوس ملتے ہیں۔ مقدمے کا فریق خود ہارون الرشید تھا۔ ایک بڈھے کسان نے دعویٰ دائر کیا تھا کہ فلاں باغ میرا ہے، لیکن خلیفہ نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے۔ اُس روز ہارون الرشید خود مقدموں کی سماعت کر رہا تھا کہ اس مقدمے کی بار ہی آگئی۔ امام صاحب نے سماعت کی، فریقین کے بیان لیے، ہارون نے بڈھے کے دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ امام صاحب نے خلیفہ پر جرح کی۔ آخر بڈھے سے پوچھا: اپنے دعوے کے حق میں تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی ہے؟ اُس نے کہا: ”ہاں خود امیر المؤمنین سے قسم لے لی جائے۔“ امام صاحب نے ہارون سے قسم اٹھانے کو کہا۔ اُس نے قسم کھا کر کہا کہ یہ باغ میرے والد مہدی نے مجھے عطا کیا تھا۔ میں اس کا مالک ہوں۔ بڈھا ہارون

کو بے درنگ حلف اٹھاتے دیکھ کر غصے میں کانپنے لگا اور یہ کہہ کر عدالت سے نکل گیا:
 ”اس شخص نے کس آسانی سے قسم کھالی ہے جیسے کوئی ستوپانی میں گھول کر غٹ غٹ
 پبی جاتا ہے۔ ہارون کا چہرہ غصے سے تھما اٹھا اور یحییٰ برکی نے خوشامبر کی باتوں
 سے اسے ٹھنڈا کیا۔ امام صاحب نے انصاف کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ہارون
 نے مقدمہ جیتا تو جھوٹے یا سچے حلف کی بنا پر۔ مگر ایک بات امام صاحب کے دل میں
 کانٹے کی نلش بن کر رہ گئی ہے۔ فرماتے ہیں: ”میں سخت اذیت اور سنج محسوس کرتا
 ہوں اور ڈرتا ہوں کہ انصاف میں جو کوتاہی مجھ سے سرزد ہو گئی اللہ کے حضور اس کا
 کیا جواب دوں گا۔“ ایک صاحب کہتے ہیں: ”آپ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتے تھے
 وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کو قسم کھانے پر مجبور کر دیا۔“

امام صاحب کہتے ہیں۔ نہیں تم سمجھے نہیں مجھے کس خیال سے تکلیف ہوتی ہے۔
 پھر غم بھرے لہجے میں ارشاد ہوتا ہے: ”مجھے تکلیف اور سنج اس بات کا ہے کہ میں
 ہارون سے یہ نہ کہہ سکا کہ آپ کرسی سے اتر جائیے، جہاں آپ کا فریق کھڑا ہے وہیں
 اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے یا پھر اجازت دیجئے کہ اس کے لیے بھی کرسی لائی جائے۔“

(۳)

امام ابو یوسف کا بچپن بڑے فقر و فاقہ میں گزرا۔ جوان ہوئے تب بھی شب و روز نہیں
 کوئی فرق نہ پڑا، مگر کبھی زبان پر ناشکری کے کلمات نہ آئے۔ عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں:
 ایک بار میں ان کے پاس گیا، تو مجھ سے تنگ دستی اور عسرت کی شکایت کی۔ میں نے
 تسلی دی۔ رخصت ہونے لگا تو دیکھا کہ مٹی کا ایک میلا سا برتن ان کے پاس رکھا ہے۔

اتفاق سے اٹھتے وقت برتن کو میرا ہاتھ لگا اور وہ لڑھک کر ٹوٹ گیا۔ ان کی تیوری پر بل پڑ گئے اور رنگ فق ہو گیا، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے پوچھا:

”کیا بات ہے؟“

فرمایا: ”یہی ایک برتن تھا جس سے میں اور میری والدہ وضو بھی کرتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے۔“

میں بے حد متاثر ہوا اور انہیں کچھ رقم دی۔

وہی ابو یوسف اب اپنے علم و تفقہ کی بدولت خلافت عباسیہ کے چف جسٹس رفاضی القضاة، ہیں اور اللہ نے مال و اسباب کی فراوانی عطا کی ہے، لیکن اس پر وہ کبھی مغرور نہیں ہوئے۔ ان کے دروازے پر دربان تک نہیں۔ طالب علمی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ گھر میں دنیاوی ساز و سامان کی کمی نہیں، مگر اس پر ہمیشہ متاسف اور نادم رہتے ہیں۔ گاہے گاہے ہنوک سی دل میں اٹھتی ہے اور پکار اٹھتے ہیں:

”کاش! میں فقر و فاقہ کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا اور حجتی کا یہ منصب قبول نہ کرتا۔ بڑے فیاض ہیں۔ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حاجت مندوں اور طالب علموں کی مدد کرتے ہیں۔ وصیت لکھ دی ہے کہ جب میں دنیائے فانی سے رخصت ہوں تو میری ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد چار لاکھ روپے مکہ، مدینہ، کوفہ اور بغداد کے حاجت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کیے گئے۔“

طیبر سید

نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے
 جو بات مرد و قلندر کی بارگاہ میں ہے
 صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیفہ
 یہ نکتہ وہ ہے کہ پو شیدہ لا الہ میں ہے

اقبال

ہارون الرشید حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ آیا ہوا ہے۔ وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک اس کی حضور ہی میں رہتا ہے اور پھر اجازت طلب کر کے سونے کے لیے اپنے خیمے میں چلا جاتا ہے۔ رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے۔ فضل خواب نشین کے مزے لے رہا ہے۔ اچانک خیمے کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ فضل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پوچھتا ہے: "کون؟" جواب ملتا ہے "امیر المومنین" فوراً اٹھ کر خیمے سے باہر آتا ہے۔ دیکھتا ہے امیر المومنین ہارون خیمے کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ عرض کرتا ہے: "امیر المومنین! حکم فرماتے غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا۔" ہارون کہتا ہے: "میرے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوئی ہے جسے کوئی عالم ہی دور کر سکتا ہے۔ چلو کسی کے پاس چلیں۔"

"یہاں قریب ہی مکہ کے عالم اور حرم پاک کے محدث سفیان بن عیینہ مقیم ہیں۔ فضل کہتا ہے۔

"ہاں وہیں چلو۔"

دونوں سفیان بن عیینہ کے خیمے پر پہنچتے ہیں۔ فضل دروازے پر دستک دیتا ہے اندر سے آواز آتی ہے "کون؟" امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فضل جواب دیتا ہے۔

سفیان جلدی سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں "امیر المؤمنین! مجھے طلب فرمائیے میں خود حاضر ہو جاتا۔"

"ہم جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں اسے پورا فرمائیے۔" ہارون کہتا ہے۔
 "کچھ دیر تک دونوں میں گفتگو رہتی ہے پھر ہارون کہتا ہے: "آپ پر قرض ہے؟"

"جی ہاں، سفیان کہتے ہیں۔"

"ابوالعباس! ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دو۔" ہارون الرشید، فضل کو ہدایت کرتا ہے۔ پھر دونوں رخصت ہو جاتے ہیں۔ راستے میں ہارون، فضل سے کہتا ہے: "میرے قلب کو تو سامانِ تسلی نہ مل سکا۔"

"امیر المؤمنین اس طرف امام بن عبدالرزاق بن حمام بن نافع الحمیری الصنعانی اقامت پذیر ہیں، فضل ایک اور عالم ربانی کی نشاندہی کرتا ہے۔"

"چلو انہیں کے پاس چلتے ہیں۔"

دونوں عبدالرزاق بن حمام کے خیمے پر پہنچتے ہیں۔ فضل دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اندر سے سوال ہوتا ہے: "کون؟"

"امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں۔" فضل جواب دیتا ہے۔

عبدالرزاق فوراً خیمے سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں: "امیر المؤمنین! طلبی کا حکم صادر فرماتے، خود حضوری میں پہنچ جاتا۔"

"ہم جس مقصد کی خاطر آئے ہیں اس کے لیے کچھ کیجئے۔" ہارون کہتا ہے۔ پھر مقوڑی دیر بات چیت کے بعد دریافت کرتا ہے: "آپ پر کوئی قرض ہے؟"

عبدالرزاق اثبات میں جواب دیتے ہیں۔ ”ابوالعباس ان کا قرض ادا کر دو“ ہارون
فضل سے کہتا ہے۔

پھر دونوں نکل آتے ہیں۔ راستے میں ہارون کہتا ہے تمہارے یہ صاحب بھی
میرمی تشفی نہ کر سکے۔ آؤ کسی اور کے پاس چلیں۔

ادھر حرم کے شیخ امہ ہدیٰ میں سے ایک فضیل بن عیاض تمہی مقیم ہیں۔ فضل
ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

”ہاں انہیں کے پاس چلتے ہیں“ ہارون آمادگی ظاہر کرتا ہے۔

دونوں فضیل کے خیمے پر پہنچتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے نماز
پڑھ رہے ہیں اور قرآن کریم کی ایک آیت بار بار دہرا رہے ہیں۔ نماز پڑھ چکے
ہیں، تو فضل دروازے پر دستک دیتا ہے۔ فضیل پوچھتے ہیں: ”کون ہے؟“
”امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں“ فضل جواب دیتا ہے۔

”مجھے امیر المؤمنین سے کیا کام؟“ فضیل اندر ہی سے کہتے ہیں۔

”سبحان اللہ! کیا امیر المؤمنین واجب الطاعت نہیں؟“ فضل کہتا ہے۔

فضل بن عیاض دروازہ کھول دیتے ہیں اور جھٹ سے چراغ گل کر کے خود
ایک گوشے میں سمٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہارون الرشید اور فضل دونوں گھپ
اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹٹولتے ہوئے انہیں تلاش کرتے ہیں۔ آخر ہارون الرشید
انہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ ہارون کا ہاتھ فضل کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے۔ وہ کہتے

ہیں۔

”کیا ہی نرم ہاتھ ہے اور اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا اگر یہ قیامت کے روز

عذابِ الہی سے محفوظ رہے!“

”آپ پر اللہ کی رحمت ہو ہم ایک غرضِ خاص کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہارون اپنی آمد کا سبب بیان کرتا ہے۔

”کون سی غرض اور کیسی غرض؟ آپ نے خود بھی اپنے نفس پر اعتماد کر لیا ہے اور آپ کے ساتھی بھی آپ کو اپنا مرکزِ اعتماد سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ قیامت کے روز آپ ان سے اپنے گناہوں کا بار اٹھا لینے کو کہیں گے، مگر وہ انکار کر دیں گے۔ آج وہ آپ سے جتنی محبت اور شینگی کا اظہار کرتے ہیں کل وہ اتنا ہی آپ سے دُور بھاگیں گے۔“

فضیل ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ خمیے میں بدستور تاریکی پھیلی ہوئی ہے۔ رات کے سکوت میں صرف سانس کی آمد و شد کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر کہتے ہیں:

”امیر المؤمنین! عمر بن عبدالعزیز نے جب زمامِ خلافت ہاتھ میں لی تو سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب، محمد بن کعب القرظی اور جابر بن حیوہ کو طلب کیا اور کہا: ”مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے آپ کوئی مشورہ دیں۔“ امیر المؤمنین انہوں نے اپنی خلافت کو آزمائش خیال کیا، مگر آپ اور آپ کے ساتھی اُسے نعمتِ لازوال سمجھ کر اس پر ٹوٹے پڑے ہیں، چنانچہ سالم نے جواب دیا اگر آپ قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں، تو مسلمانوں میں جو بڑی

عمر کا ہے اُسے اپنے باپ کا ہمسرا جو اوسط عمر کا ہے اُس کو اپنا بھائی اور جو چھوٹا ہے اسے اپنا بچہ سمجھئے اپنے باپ کے ہمسرے نیکی کے ساتھ پیش آئیے، اپنے بھائی کو رحم و کرم سے نوازئیے اور اپنے بچے پر شفقت کیجئے۔

رجاء بن حیوٰۃ نے کہا: ”اگر آپ قیامت کے روز عذاب الہی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے بھی وہی پسند کیجئے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور جس شے کو اپنے لیے بُرا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی بُرا سمجھئے۔ پھر جب چاہیں بے خوف و حزن اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر دیجئے۔“

اسے امیر المومنین! میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں۔ میں آپ کو اس دن کا خوف دلانا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگکا جائیں گے۔ اللہ آپ پر رحم کرے کیا آپ کے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں جیسے ہیں؟ آپ کو انہیں جیسی باتوں کی تلقین کرتے ہیں؟

ہارون رو پڑتا ہے اور اتنا روتا ہے کہ غش کھا جاتا ہے۔ فضل، فضیل بن عیاض سے کہتا ہے: ”اے شیخ! امیر المومنین کے ساتھ نرمی برتتے۔“

”ربع کے بیٹے اتم نے اور تمہارے ساتھیوں نے امیر المومنین کو قتل کر دیا ہے اور اب مجھے نرمی کی تلقین کرتے ہو۔“ فضل بڑے وقار کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔

ہارون کو افاقہ ہوتا ہے تو فضل کہتا ہے: ”یا حضرت! کچھ اور فرمائیے۔“ فضل کہتے ہیں: ”امیر المومنین! عمر بن عبدالعزیز سے ایک گورنر نے شکایت کی کہ

اتنا زیادہ ہے کہ سونے کو وقت نہیں ملتا۔ عمر نے انہیں لکھا: ”اے بھائی! دوزخ دوزخ میں ہمیشہ بیدار رہیں گے اور سونہ سکیں گے۔ تم اس وقت کا تصور کرو، تمہیں

ایک روز سوتے یا جاگتے ہیں اپنے رب کی طرف ہانک لے جایا جائے گا تبہاے قدم
اس راستے سے ڈگمگانے نہ پائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارا شمار حق ناشناس لوگوں میں کیا
جائے اور امید منقطع ہو کر رہ جائے۔“

اس گورنر نے جب یہ مکتوب پڑھا، تو منزلیں مارتا عمر بن عبدالعزیز کی خدمت
میں آن پہنچا۔ عمر نے پوچھا: ”کیسے آئے ہو؟“ اس نے جواب دیا: ”آپ کے مکتوب
نے میرے دل پر پٹے ہوئے پرشے چاک کر دیے ہیں اب میں جیتے جی کسی ولایت
کا والی بنا منظور نہیں کروں گا۔“

ہارون زار زار روتا ہے پھر کہتا ہے کچھ اور فرمائیے:

فضیل کہتے ہیں: ”امیر المؤمنین! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباسؓ ایک مرتبہ
خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی اسے اللہ کے رسولؐ! مجھے کسی علاقے کی
خدمت عطا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسے عباسؓ! ایسا نصیب سے تو
زندہ و سلامت رکھ سکے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا انت شمار
نہیں۔ حکومتِ قیامت کے روز حسرت و ندامت کا موجب ہوگی لہذا حکمرانی کی تمنا سے
دل کا دامن بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔“

ہارون پھر دھاڑیں مار مار کر روتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کی رحمت آپ پر سایہ گستر
ہو کچھ مزید فرمائیے۔

فضیل کہتے ہیں: ”اے حسین و جلیل پھر سے والے! قیامت کے روز اللہ تجھ
سے اس مخلوق کے ہارے میں سوال کرے گا۔ اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا
ہے تو بچا اور زندگی کے شب و روز اس طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعایا کی

جانب سے کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے صبح اس حالت میں کی کہ اس کے دل میں رعایا کی طرف سے کینہ کپٹ بھرا ہوا ہے وہ جنت کی بو بھی نہ پائے گا۔

ہارون پھر زار و قطار روتا ہے پھر پوچھتا ہے آپ پر کوئی قرض ہے؟
فضیل کہتے ہیں: ”جی ہاں میرے رب کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، چنانچہ ہلاکت ہے میرے لیے جب میرا احتساب کیا جائے گا۔ ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے پوچھا جائے گا اور ہلاکت ہے میرے لیے جب میری کوئی حجت کام نہ آئے گی۔“

ہارون کہتا ہے میری مراد لوگوں کے قرض سے ہے؟
فضیل کہتے ہیں: ”میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدے کو سچ جانوں اور اس کی اطاعت بجالاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔“

دَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔

میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا مجھے ان سے نہ تو رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی رزاق اور استوار قوت والا ہے۔

ہارون کہتا ہے: ”یہ ایک ہزار دینار لیجئے اپنے اہل و عیال پر صرف کیجئے اور

اپنے رب کی عبادت میں ان سے تقویت حاصل کیجئے۔“
 فضیل کہتے ہیں: ”سبحان اللہ! میں نے آپ کو راستی کی راہ دکھائی اور آپ
 مجھے اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔“

فضیل خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہارون اور فضل کو بھی کچھ کہنے کی جرأت نہیں
 ہوتی۔ اسی عالم خاموشی میں دونوں اٹھ کھڑے باہر آتے ہیں۔ نویں رات کا چاند غروب ہو
 رہا ہے آسمان پر ستارے جھلملا رہے ہیں۔ ہارون ایک نظر اپنے گزرو پیش پر ڈال
 کر فضل سے کہتا ہے ”ایسے اصحاب ہوتے ہیں جن کی مجھے جستجو ہے۔“

(۲)

یہ مرد درویش جن کے دامن میں بادشاہ وقت اپنے دل مضطر کا سامان تسکین ڈھونڈنے
 آیا ہے۔ قرآن کریم کی معجز نما تاثیر کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ آج اس کی زندگی کتنی پاکیزہ
 اور تقویٰ و صلاح سے مزین ہے، مگر ایک زمانہ اس پر ایسا بھی گزرا ہے جب یہ
 انسانیت کے عز و شرف سے محروم کج روی اور غلط کاری کی پستیوں میں گرا ہوا تھا۔
 غارت گری اور راہزنی اس کا پیشہ تھا۔ اپنی ورد اور سرخس کا درمیانی علاقہ اس کی ترکنازیوں
 کی بولاں گاہ تھا۔ ادھر سے گزرنے والا کوئی قافلہ اس کی دستبرد سے بچنے نہ پاتا۔ قرب
 و جوار کے علاقے میں اس کی دہشت اس طرح دلوں پر طاری تھی کہ لوگ اس کا نام سنتے
 ہی لرز اٹھتے، لیکن پھر ایک دن اچانک اس کے شب و روز میں انقلاب رونما ہو
 گیا۔ ایک عجیب و غریب انداز سے۔

یہ قصہ ہے جب کہ آتش جواں تھا۔ دوسرے اور ڈاکروں کی طرح

فضیل کے شب و روز بھی ٹوٹ مار، قتل و غارت گری اور سلب و ہب سے عبارت تھے اور جیسا کہ ان ذمائم کا خاصہ ہے قلب و نظر کی آوارگی اور اخلاق باختگی عموماً ان کے جلو میں آتی ہے۔ فضیل ایک لوندھی کے تیرنگاہ کے گھائل ہو گئے۔ ٹوٹ مار اور قتل و غارت سے فراغت ملتی تو رات کی تاریکیوں میں چوری چھپے اس سے جا کر ملتے۔ ایک رات اس کے گھر کی دیواریں پھاندرے تھے کہ کانوں میں آواز آئی۔ کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، پڑھنے والا پڑھ رہا تھا۔

الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِيَاذُرُوا اللَّهَ -

کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں۔

ایک عجیب گھر ہی اور طرفہ اتفاق تھا۔ رات کا ہیبت ناک سناٹا چار سو طاری تھا۔ ایک تو خود آیت ہی بڑی اثر انگیز تھی۔ اس پر پڑھنے والے کی سوزِ دل و جگر سے نملو آواز غفلت و سرستی کے پردے چیرتی ہوئی دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ دل سے ملامت بھری ٹھوک اٹھی۔ آنکھوں میں آنسو اُٹھ آئے اور زبان بے اختیار پکار اٹھی: "کیوں نہیں! میرے پروردگار! وقت آ گیا ہے۔"

اسی وقت کہیں گاہ کی طرف لوٹے۔ راستے میں ایک قافلہ پڑا اور ڈالے پڑا تھا۔ اہل قافلہ آپس میں محو گفتگو تھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے اب یہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ کچھ کی رائے تھی رات یہیں گزارنی چاہیے، فضیل گھات میں بیٹھا ہو گا، دیکھتے ہی ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ ان کی اس گفتگو نے فضیل کے دل و دماغ کی دنیا کو گویا جھنجھوڑ ڈالا۔ سوچنے لگے: میری راتیں گناہوں میں کٹی ہیں، مسلمان مجھ سے خوفزدہ اور نالائ

ہیں۔ وہ میری بدولت بے خوفی سے نہ سفر کر پاتے ہیں نہ قیام، کیا مجھے ان مشاغل سے باز نہیں آجانا چاہیے؟ ان کے دماغ نے سوال کیا۔ اور دل کی زبان نے ترجمانی کرتے ہوئے جواب دیا۔ "اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں صدقِ دل سے توبہ کرتا ہوں اور گناہوں کی یہ زندگی تیرے گھر کا جو ارا اختیار کرتا ہوں؟"

اب فضیل وہ فضیل نہیں رہے تھے۔ ان کی زندگی کی کاپی پلٹ چکی تھی۔ پتھر دل موم ہو گیا تھا، غفلت کیشی اور لذت پرستی کے بجائے اللہ کی محبت اور اس کا خوف ان کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ اب ان کی راتیں عبادت گزارہ اور دن حصولِ علم میں گزرتے۔ قرآن اور حدیث کے بڑے بڑے ائمہ ان کے استاد تھے۔ سفیان ثوری، اعمش، یحییٰ بن سعید الانصاری، محمد بن اسحاق، حمید الطویل۔۔۔ یہ وہ بحرِ ذخار تھے جن سے فضیل سیراب ہوئے اور اب علم و تفسیر کی ان بلندیوں پر پہنچ گئے، میں کہ بڑے بڑے ہم عصر علماء ان کے آگے ڈالوئے تلمذ نہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے شیخ سفیان الثوری بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ کردار کی عظمت و طہارت کا یہ عالم ہے کہ علم و عمل کے کوہ ہائے گراں انہیں خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں۔ ابن مہدی کہتے ہیں۔ فضیل مردِ صالح ہیں۔ عجلی کوئی کو آپ یہ کہتے نہیں گئے۔ فضیل ثقہ، عبادت گزار اور مردِ صالح ہیں۔ شریک کہتے ہیں ہر قوم کے لیے اپنے دور میں کوئی نہ کوئی شخصِ حجت ہو کر تا ہے اور فضیل اپنے عہد کے لوگوں کے لیے حجت ہیں۔ عبد اللہ ابن مبارک کہتے ہیں فضیل سے بڑھ کر افضل شخصِ رؤسے زمین پر کوئی نہیں۔

سب سے بڑی شہادت ایک شخص کے غلام یا خادم کی ہو سکتی ہے جس کو اپنے آفاقی خوبیوں اور کمزوریوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ فضیل کے خادم ابن الاشعث کہتے ہیں

نے فضیل سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کے دل میں اللہ کا خیال جاگزیں ہو۔ فضیل کی مجلس میں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا وہ قرآن سنتے ہیں تو ان پر خوف و حزن غالب آجاتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور لپوں زار زار روٹتے ہیں کہ حاضرین مجلس ان کی حالت پر ترس کھانے لگتے ہیں۔

(۳)

فضیل اپنی توبہ کے مطابق بیت الحرام کے جواز میں رہتے ہیں۔ بلادِ اسلامی کے دورِ دراز گوشوں سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور زندگی کی تباہی حاصل کرتے ہیں۔ زہد و توہر اور شبِ زندہ داری تو خاصانِ خدا کی عمومی خصوصیات ہو کرتی ہیں۔ فضیل اکلِ حلال کے اہتمام میں امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ بشر بن الحارث کہتے ہیں فضیل کا شمار ان دس آدمیوں میں ہوتا ہے جو اکلِ حلال کے سوا اپنے پیٹ میں کوئی چیز جانے نہیں دیتے۔

ذکرِ الہی فضیل کے نزدیک اصل زندگی ہے اور اس سے محروم رہنے والی ساعتیں باعثِ حزن و ملال ہیں۔ ایسی ساعتیں انسان کو ریا کاری اور تصنع کا نوکر بناتی ہیں اور خلوص اور رضاء سے الہی سے بیگانہ کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری اور فضیل مل کر رات بسر کرتے ہیں۔ باہمی مذاکرات میں رات کٹ جاتی ہے۔ صبح ہوتی ہے تو سفیان کہتے ہیں آج رات خوب بسر ہوئی زندگی میں ایسی ساعتیں کم ہی میسر آتی ہیں۔ فضیل کہتے ہیں آج کی رات بڑی ہی بڑی رات تھی۔ اللہ ایسی ساعتوں سے بچائے۔ سفیان تعجب سے پوچھتے ہیں یہ کیسے؟ فضیل کہتے ہیں: اگر ہم یکجانہ ہوتے تو دونوں کی شب بیداری اللہ کے لیے ہوتی۔ ہر ساعت اللہ کی رضاء اور اس کا قرب

حاصل کرنے میں گزرتی، لیکن آج رات بھر آپ کو یہ خیال دامن گیر رہا کہ کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے میں کبیدہ خاطر ہوں۔ اسی طرح مجھے آپ کی رضا اور خوشنودی کی فکر رہی۔“

فضیل کی بلند نگاہی، خدا ترسی، سیرِ چشمی، اپنے اللہ پر اعتماد و توکل اور ماسوا سے بے نیازی کا اندازہ اس گفت گو سے کیا جاسکتا ہے جو ہارون الرشید سے ان کی ہوئی۔ اس گفتگو سے ان کے طرزِ فکر اور افتادِ طبع کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بادشاہِ وقت ان کے دروازے پر حاضر ہوتا ہے، لیکن اپنے بعض ہم عصروں کے برعکس جن کی علمی عظمت میں بلاشبہ کوئی کلام نہیں، وہ اس سے بے نیازی برتتے ہیں۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہنے کے بجائے اس سے کترانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جو پند و نصیحت کرتے ہیں، اس میں مطلقاً اس امر کا لحاظ نہیں کرتے کہ ایک بادشاہ سے ہم کلام ہیں۔ لگی لپی بغیر دو ٹوک اور واضح باتیں کہتے ہیں۔ اسے اس کی ذمہ داریاں یاد دلاتے ہیں اور اس روز کا خوف دلاتے ہیں جب وہ ان ذمہ داریوں کی جو ابد ہی کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اس کے طرزِ عمل پر تنقید کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تم نے اپنے گرد و پیش جس قسم کے لوگ اکٹھے کر رکھے ہیں جن کے مشوروں پر تم اپنے عمل کی بنیاد رکھتے ہو وہ قابلِ اعتماد نہیں ہیں۔ کج وہ تمہارے ارد گرد اس لیے جمع ہیں کہ اقتدار تمہارے پاس ہے، کل جب یہ اقتدار چھین جائے گا اور تم بارگاہِ الہی میں اپنے کارنامہ ہائے حیات کا حساب دینے کھڑے ہو گے تو یہ تمہارے قریب بھی نہ پھٹکیں گے۔ تمہارے ساتھ ان کی محبت کے دعوے جھوٹے اور والہیت اور شینگی کی باتیں دھوکا ہیں۔ قیامت کے روز یہ تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔

کاروبارِ مملکت کے سلسلے میں تمہارا منہاجِ عمل اور خلقِ خدا کے ساتھ سلوک ایسا ہونا چاہیے جس سے قیامت کے دن عذابِ الہی سے محفوظ رہ سکو۔ ہارون ایک خطیر رقم نذر کرتا ہے، تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اس کی کوئی احتیاج نہیں۔ اللہ نے میری ہر احتیاج پوری کرنے کا خود وعدہ فرمایا ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ اس کے وعدے کی صداقت پر ایمان رکھوں اور اس کا مطیع و فرمانبردار بندہ بن کر زندگی گزاروں۔“

(۴)

فضیل علمائے سو سے بچنے کی اکثر تلقین کرتے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا:
 ”علمائے سو سے احتراز کرو۔ یہ اگر تم کو دوست رکھیں گے، تو تمہاری تعریف میں زمین و آسمان کے فلاں بے ملا دیں گے جس کے تم سزاوار نہیں ہو اور اگر تم سے خفا ہوں گے تو تمہارے خلاف جھوٹی شہادت تک دینے سے گریز نہیں کریں گے اور وہ شہادت مان لی جائے گی۔“
 ایک مرتبہ فرمایا: ”غنیت علمائے سو کا میوہ ہے جس سے وہ اپنے کام و دہن کو لذت بخشتے ہیں۔“

ایک بار سفیان بن عیینہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، تو فرمایا:
 ”اے علماء! تم شہروں کے چراغ تھے جن سے لوگ اکتسابِ نور کرتے تھے۔ اب تمہارے دامن میں تاریکی کے سوا کچھ نہیں رہا۔ پہلے تم ستارے تھے، مگر اب سیاہ گٹھابن چکے ہو۔ جب تم حکام کے پاس جاتے ہو اور ان سے مال لیتے ہو تو کیا

تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا نہیں جانتے کہ یہ مال و زر انہوں نے کہاں سے اور کیسے حاصل کیا؟ پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم اپنی مسندوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے اور کہتے ہو:

حدیثی فلان عن فلان (یعنی احادیثِ رسولؐ بیان کرتے ہو)

علمائے حق اور علمائے سُوء کی نشاندہی ان الفاظ میں فرمائی:

علمائے حق منکر المزاج اور رقیق القلب ہوتے ہیں اور علمائے دنیا مغرور و

متکبر اور وہ عام لوگوں کو فرومایہ سمجھتے ہیں۔

فضیل کے اقوال عارفانہ ثروت نگاہی اور گہرے مشاہدات پر مبنی ہوتے

ہیں کہتے ہیں:

• جب اللہ کسی بندے کو دوست بناتا ہے تو مصائب اور رنج و محن سے اسے

آزماتا ہے اور جب دشمن بناتا ہے تو دنیا کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔

• زبان سے اظہارِ محبت کرنے اور دل میں دشمنی رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ لعنت

بھیجتا ہے۔

• دو عادتیں دنیا سے دل کو تباہ کر دیتی ہیں ایک بہت کھانا دوسرے بہت سونا۔

• اگر مجھ سے کہا جائے ایک دعا مانگو جو ضرور قبول ہوگی تو میں بادشاہ کی اصلاح

کے لیے دعا مانگوں گا کیونکہ اس کی اصلاح رعایا کی اصلاح ہے اور اس سے

ایک دنیا کو ذابہ پہنچتا ہے۔

• ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے عقل کی زکوٰۃ غم ہے۔

• دنیا ایک پاگل خانہ ہے اور اس میں لوگ دیوانوں اور پاگلوں کی مانند

پابہ زنجیر مقید ہیں۔

• توکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھے اور اس کے سوا کسی سے تہ ڈرے۔

• اگر تم رات کو اٹھ کر نفل پڑھنے اور دن کو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہو تو سمجھ لو کہ حرام نصیب ہو اور گناہوں نے تمہیں گھیر لیا ہے۔

• جو شخص چاہتا ہے لوگ اس کی باتیں سن کر واہ واہ کریں اس کا دامن زہد و ورع سے خالی ہے۔

شیخ الاسلام امام القدوہ فضیل بن عیاض بن بشر التمیمی الیربوعی مابوعلی الزاہد الخراسانی سے اور وہ اپنے شیخ اعمش سے ایک حدیث رسولؐ روایت کر رہے ہیں۔
آئیے اس ارشاد کو عزیز جاں بنا کر اس محفل سے رخصت ہوں۔

”اُمّ بشر کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھجوروں کے باغ میں تشریف لائے فرمایا: ”یہ باغ کس نے لگایا تھا؟“ مسلمان نے یا کافر نے؟ میں نے عرض کیا: مسلمان نے۔ فرمایا مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کھیت بوتا ہے اور اسے انسان، جانور یا پرندہ کچھ کھا لیتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک صدقہ قرار پاتا ہے۔“

فایح بغدادی شیح

وہ بغداد پہنچے تو ہر شخص متأسف تھا کہ اس اجنبی کو یہاں
 موت کھینچ لائی ہے، لیکن جوب مامون کے دربار سے بغداد
 کے نام نہاد عقلیت پسند دانشوروں کو علم و فکر کے میدان میں
 شکست دے کر نکلے تو ایک دنیا ان کی پیشوائی کو اٹھائی۔

تیسری صدی کا دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ بغداد کے تخت پر مامون الرشید عباسی جلوہ افروز ہے۔ بغداد، افریقہ اور ایشیا کے ایک بڑے حصے پر پھیلی ہوئی سلطنت کا مرکز ہی نہیں، علوم و فنون کا سرچشمہ بھی ہے۔ نئے نئے افکار اور تصورات یہاں کی علمی محفلوں میں جنم لے رہے ہیں۔ معتزلہ کا گروہ انہی علمی مجالس کا ساختہ پر داختم ہے۔ اس گروہ کے افراد سلطنت کے مختلف مناصب پر فائز ہیں۔ اس طرح ملک کی فکری ہی نہیں سیاسی رہنمائی بھی انہی کے ہاتھ میں آگئی ہے۔ فتنہ مخلق قرآن انہی لوگوں کی عقلی موشگافیوں کا مرہون منت ہے۔ مامون ان کے اس فتنے کا شکار ہو گیا ہے اور اب بزور قوت امت مسلمہ سے وہ بات منوانی چاہتا ہے جس کا مطالبہ نہ اللہ نے کیا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ بغداد کے

گورنر اسحاق بن ابراہیم کے نام قرآن بھیجتا ہے:

”تمام علمائے شہر کو طلب کرو، جو لوگ مخلق قرآن کا اقرار کریں انہیں چھوڑ دو، جو

انکار کریں ان کے بارے میں ہمیں خبر دو“

پھر دوسرا فرمان جاری کرتا ہے:

”بشیر بن ولید الکندی قاضی القضاة اور ابراہیم بن مہدی اگر انکار کریں تو موت

کے گھاٹ اتار دو، باقی منکرین مخلق قرآن کو حوالہ زنداں کر دو“

اور پھر ظلم و استبداد کا کوڑا حرکت میں آجاتا ہے۔ قید خانوں کے دروازے کھل جانے ہیں۔ تلواریں مشق ستم میں لگ جاتی ہیں۔ بڑے بڑے اہل علم کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ اقرار کر کے اپنی چمڑی بچا لیتے ہیں، بے شمار لوگ گھروں میں بند ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، جمعہ اور نماز باجماعت تک ترک کر دیتے ہیں مبادا باہر نکلیں اور انہیں مناظرے میں ملوث کر لیا جائے یا وہ اس فتنے کی تردید کریں تو فتنہ گرد ان پر ٹوٹ پڑیں۔ بہت سے لوگ روپوش ہو جاتے ہیں اور حکومت کے شکاری کتوں سے محفوظ رہنے کے لیے کبھی ایک شہر اور کبھی دوسرے شہر میں سر چھپاتے پھرتے ہیں، تاہم اکا دکا اصحاب عزیمت ایسے بھی ہیں، جو نہ تو گھروں میں چھپ کر بیٹھتے ہیں اور نہ جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں، بلکہ اس ظلم و استبداد کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔

انہی مردانِ حق میں شیخ عبدالعزیز بن سحیٰ الکفانی بھی ہیں۔ اپنے وقت کے عالمِ حق اور محدثِ جلیل سفیان بن عیینہ کے شاگرد و رشید، امام شافعی کے تابع اور دوست، ایک مدت تک ان کے سفر و حضر کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ وہ بغداد سے دور مکہ معظمہ میں ہیں انہیں خبر ملتی ہے کہ جبر و استبداد کے آگے زبانیں گنگ ہو چکی ہیں، کوئی نہیں جو کلمہ حق بلند کرے۔ حق مظلوم و مقہور ہے اور باطل غالب و قاہر۔ شیخ تڑپ اٹھتے ہیں، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ شب و روز یوں کٹتے ہیں جیسے انگاروں پر لبر کر رہے ہوں۔ دل سے ہوک اٹھتی ہے۔ کیا وقت

آگیا ہے کہ حق کا دفاع اور باطل کا رد کرنے کی کسی میں جرات نہیں رہی۔ ان کا ضمیر کہتا ہے: عبدالعزیز! تم پر بھی تو دفاع حق کا فرض عائد ہوتا ہے۔ کوئی اور آگے نہیں بڑھتا، تو تمہیں میدان میں اترو۔ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا دین مظلوم ہو گیا تھا، تم نے اس کا دفاع کیوں نہ کیا؟ تو کیا جواب دو گے؟ ضمیر کی یہ آواز بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے۔ آخر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں: ہرچہ یاد اباد! میں اپنے کمزور جسم، نحیف، آواز اور محدود صلاحیتوں سے اس فرض کو ضرور انجام دوں گا۔ توکل بر خدا، بیٹے کو ساتھ لیتے ہیں اور بغداد کی طرف چل کھڑے ہوتے ہیں۔

(۲)

جمعہ کا دن ہے۔ جامع برصافہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ نماز ہو چکی ہے۔ امام نے دعا کے لیے ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ پہلی صف میں بیٹھا ہوا ایک اجنبی کھڑا ہو جاتا ہے۔ لباس اور وضع قطع سے سر زمین بطحا کا باشندہ معلوم ہوتا ہے۔ سامنے ایک چھوٹا سا پتھر ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے اور اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔

اجنبی پکار کر پوچھتا ہے:

”بیٹے! قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟“

”اللہ کا کلام اللہ کا نازل کردہ، غیر مخلوق“ بچہ بلند آواز میں جواب دیتا ہے۔

خلق قرآن کا کھلم کھلا انکار اور وہ بھی مسجد میں، جہاں فقہاء، محدثین اور واعظین عظیمین کا بیٹھنا تک ممنوع ہے۔ مسجد میں تو اب کفر و ضلال کی تبلیغ و اشاعت کا مرکز بن گئی

ہیں انہیں اس عہد کے دانشور ذہنی آوارگیوں کی آماجگاہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن حق و ہدایت کے ماننے والے حق کا کلمہ بلند نہیں کر سکتے۔ پھر جامع رصافہ توفیقہ رخلق قرآن کے امام بشر المرسی اور محمد بن الجہم کا گڑھ ہے۔ یہاں کوئی شخص ان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ کوئی جسارت کر بیٹھا ہے تو اسے قتل کر وادیتے ہیں یا پکڑ کر کسی دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ نہ جانے اب تک کتنے لوگ قتل کئے جا چکے ہیں اور کتنے ظلم و ستم کے تازیانوں کی تاب نہ لا کر حق کا دامن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بچے کا جواب جو نہی مسجد میں گونجتا ہے تہلکہ مچ جاتا ہے۔ لوگ دم بخود ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں اور پھر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اجنبی اپنی جگہ پر قدم جمانے کھڑا ہے۔ بے خوف سینہ تانے اور سر بلند کئے۔ بچہ سوالات کا منتظر ہے کہ پولیس پہنچ جاتی ہے۔ باپ اور بیٹے دونوں کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور بغداد کے پولیس کمشنر عمر بن مسعود کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔

”تمہارا نام کیا ہے؟“ عمر پوچھتا ہے۔

”عبدالعزیز الکفانی“

”کہاں سے آئے ہو؟“

”مکہ معظمہ سے“

”کہیں پاگل تو نہیں ہو؟“

”نہیں“

”شاید کسی نے تمہیں بہکایا ہے؟“

”نہیں“

” تو پھر خود کشی کرنا چاہتے ہو؟“

” نہیں، الحمد للہ میرے ہوش و حواس سلامت ہیں، مجھے اللہ نے علم و معرفت

سے بہرہ ور کیا ہے۔“

” مسجد میں تم نے جو کچھ کہا، اس کا مقصد کیا تھا؟“

” اللہ کی خوشنودی اور اس کے تقرب کی خواہش۔“

” نہیں، تم شہرت کے طالب ہو اور اس شہرت سے لوگوں کا مال بٹورنا چاہتے

ہو۔“

” واللہ بالکل نہیں، میری کوئی خواہش تھی تو صرف یہ کہ کسی طرح امیر المومنین کی

بارگاہ تک پہنچوں اور ان کی موجودگی میں فتنہ خلیفہ قرآن کے علمبرداروں سے مناظرہ

کروں۔“

” اچھا اس کی بھی تمہیں جرأت ہے؟“

” تم امیر المومنین کو سب سے بڑا سمجھتے ہو گے، میں تو اللہ کی عظمت و کبریائی پر

یقین رکھتا ہوں۔“

” اچھا، ہم تمہیں امیر المومنین کے حضور پیش کر دیں گے۔“ کمشنر پولیس کہتا ہے۔

” لیکن وہاں تم نے اس کے سوا کوئی اور بات کہی تو تمہارا خون امیر المومنین پر مباح

ہو جائے گا۔“

” ہاں، میں نے اگر کوئی دوسری بات کہی یا اس حضور ہی کو کسی اور مقصد کے

حصول کا بہانا بنایا تو بے شک میرا خون امیر المومنین پر حلال ہوگا۔“

عمر و اچھل کر کسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا ہم تمہیں امیر المومنین کے حضور

پیش کریں گے۔ وہ کہتا ہے اور کو تو ال کو ہدایت کرتا ہے: ”میں دربار کی طرف جاتا ہوں، تم ان باپ بیٹے کو لے کر آؤ۔“

(۳)

باپ، بیٹا پولیس کے حلقے میں محصور چلے چار ہے ہیں۔ پولیس جس کا کام معاشرے میں لوگوں کے جان و مال کا تحفظ، اور قانون کی عملداری قائم کرنا ہے، ہمیشہ حکمرانوں کے پیر و استبداد کو معاشرے پر مسلط کرنے والے خوفناک ہتھیار کا کام دیتی رہی ہے۔ اس کے ہاتھوں قانون کی ردا پارہ پارہ ہوتی ہے، لوگوں کی زندگیاں عذاب بنی ہیں ان کا جان و مال اور عزت و آبرو بیدردی سے لٹتی رہی ہے۔ ماموں کی پولیس کا بھی یہی رنگ ڈھنگ ہے۔ وہ راستے میں شیخ اور ان کے بچے سے وحشیانہ سلوک کرتی ہے انہیں مارتی پیٹتی، ڈنڈوں سے کچوکے دیتی، ٹھٹھا اڑاتی لیے جاتی ہے۔ شیخ کے اعلانِ حق کی گونج سارے شہر میں پھیل چکی ہے۔ وہ جس طرف سے گزرتے ہیں ایک دنیا انہیں دیکھ دیکھ کر کھت افسوس ملتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے سستے جاتے ہیں:

”دار الخلافے میں باہر کے لوگ زندگی اور راحت کی تلاش میں آتے ہیں، لیکن ان باپ بیٹے کو دیکھو، یہ موت کی طلب میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آتے ہیں۔“

قصرِ خلافت پہنچ کر یہ لوگ دہلیز پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمر و اندر جاتا ہے اور پھر یوں محسوس ہوتا ہے وہ کبھی نہیں آئے گا۔ انتظار، جانکنی سے بھی زیادہ رُوح فرسا ہے۔ کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں۔ آخر خبر ملتی ہے پولیس کمشنر امیر المومنین کے

حصہ باریاب ہو کر آگئے ہیں اور اب اپنے دفتر میں طلب فرمایا ہے۔ کو تو ال شیخ، العزیز اور ان کے صاحبزادے کو عمرو بن مسعدہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ عمر و کہتا ہے:

”میں نے تمہاری جسارت کا قصہ امیر المؤمنین کے گوش گزار کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے: مجلس مناظرہ پیر کے روز منعقد ہوگی۔ حکم بھی وہی ہوں گے۔ تمہیں اس روز مجلس میں حاضر ہونا ہوگا۔ ہم تمہیں قید رکھنا نہیں چاہتے۔ کوئی ضامن لاؤ اور یہ ضمانت دے کہ تم واقعی حاضر ہو جاؤ گے۔“

”میں غریب الدیار آدمی ہوں، اس شہر میں کوئی مجھے نہیں جانتا، پھر میری ضمانت کون دے گا؟ خصوصاً جب کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں خلقِ قرآن کے مسئلے پر مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ کون اپنی جان خطرے میں ڈالے گا، اٹا وہ تو مجھ سے دور بھاگیں گے کہیں حکومت انہیں بھی نہ دھر لے۔“

”اچھا، ہمارا ایک شخص اس روز تک تمہارے ساتھ رہے گا، وہ تمہیں امیر المؤمنین کے سامنے لا حاضر کرے گا۔ ہاں اس اثنا میں پھر اچھی طرح سوچ بچار کر لو۔ ہوش کے ناخن لو اور بیکار اپنی جان کے دشمن نہ بنو، اس دیوانگی سے باز رہو، امیر المؤمنین بھی تم سے درگزر فرمائیں گے۔“ عمرو انہیں مشفق دوستوں کے انداز میں اوپر کھینچ سمجھاتا ہے اور پھر ایک آدمی ان کے ساتھ کر دیتا ہے۔

پیر کے روز صبح سویرے پولیس کا لاؤشکر شیخ کی قیام گاہ پر آدھمکتا ہے۔ شیخ کو سواری پر بٹھاتے ہیں اور قصرِ خلافت لے جاتے ہیں۔ عمرو بن مسعدہ شیخ کو اپنے دفتر میں طلب کرتا ہے۔

”کہو، تم اپنی صند پر قائم ہو یا اسے بدل دی ہے؟“ عمرو پوچھتا ہے۔

” اپنے ارادے پر قائم ہوں، بلکہ اللہ کی توفیق سے اس بارے میں میری بصیرت و ہدایت میں کچھ اضائقہ ہی ہوا ہے۔“ شیخ جواب دیتے ہیں۔

” اے نادان مرد! ” عمر و جھلا کر کہتا ہے۔ ” اپنی جان کے پیری کیوں بنے ہو۔ امیر المومنین کی مخالفت مہنگی پڑے گی۔ تم نے بغداد کے عظیم دانشوروں کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ یہ تمہارے بس کاروگ نہیں۔ امیر المومنین کو اپنے استدلال سے قائل نہ کر سکے تو تلوار ہوگی اور تمہاری گردن۔ پھر کوئی معذرت و ندامت کام نہ آئے گی۔ اس سو داسے خام کو چھوڑو، میں امیر المومنین سے عرض کر کے معافی اور امان دلوادوں گا، یہی نہیں انعام سے بھی نوازے جاؤ گے، کوئی احتیاج ہے تو بتاؤ پوری کر دی جائیگی، کوئی معاملہ انصاف طلب ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہیں اس ابتلائے عظیم سے بچاؤں جسے تم نے از خود دعوت دے دی ہے۔“

اقتدار کے لات و منات اور ان کے کارندے ہر زمانے میں بدلتے رہے ہیں، مگر ان کی چالوں اور گھاتوں میں کبھی فرق نہیں آیا۔ تہدید و تحریش دو بڑے ہتھیار ہیں جن سے وہ ہمیشہ کام لیتے آئے ہیں۔ پہلے ڈرا دھمکا کر اہل حق کو اپنے سنگھاسن کے آگے سرنگوں ہونے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن جب کوئی خوف اور کوئی دھمکی کارگر نہیں ہوتی، تو ہمدرد اور بھی خواہ بن کر ترغیب و تحریش کا جال بچھا دیتے ہیں کہ طائر ک بلند بام اس میں تو ضرور اُلجھے گا۔ عمرو بن سعد بیک وقت انہی دو ہتھیاروں سے کام لیتا ہے۔ لیکن شیخ کا رد عمل اس کی توقع کے بالکل خلاف ہے۔

” خدا تمہارا بھلا کرے۔“ وہ کہتے ہیں، ان کی پُر سکون آواز غماز ہے کہ انہوں

تے تہدید و تحرص کی ان باتوں کو پر گاہ کے برابر بھی وقعت نہیں دی۔ ”مجھے اپنے
 کیے پر کوئی ندامت نہیں، نہ میں اپنا ارادہ بدلوں گا، میں تو اسی دن اور مناظرہ ہی کے
 لیے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ میں چاہتا ہوں امیر المؤمنین بنی و اشکات ہو جائے۔
 وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“
 توفیق دینے والا اللہ ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے، وہی میرے لیے
 کافی اور بہترین کارساز ہے۔

عمر و بھنا اٹھتا ہے اور چینی کے انداز میں کہتا ہے:
 ”عجیب آدمی ہو، میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم خود کشتی پر تنگ
 ہوئے ہو“

”مجھے اللہ کی مدد درکار ہے، قوت ہے تو اسی کی، میں کیا اور میری جان کیا؟“
 شیخ عبدالعزیز اسی پر سکون لہجے میں کہتے ہیں۔
 عمرو بن مسعود دفتر سے نکل کر دربار خلافت کا رخ کرتا ہے اور کو تو ال سے کہتا
 ہے انہیں لے کر آؤ۔

(۴)

دار الخلافہ کے تمام علما مجلس مناظرہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ مملکت کے اعیان
 و اماراء، رؤساء، وزراء اور اعلیٰ فوجی افسر بھی پورے طمطراق کے ساتھ شریک ہیں۔ مامون
 خود ایک زرنگار مستر پر جلوہ افروز ہے۔ ہیبت و سطوت کے مارے نہ بائیں گنگ
 اور نگاہیں تھرا رہی ہیں۔ باریابی سے پہلے حاجب شیخ سے کہتا ہے دو رکعت نماز

پرٹھلو، شیخ چار رکعت پڑھتے ہیں، اپنے خیال میں زندگی کی آخری نماز پھر دعا مانگتے ہیں اور حاجب کے جلو میں دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ خدام اس شاہی مجرم پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور گھسیٹ کر خلیفہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن مامون کی آواز بلند ہوتی ہے: "اسے چھوڑ دو،" خونی گدھوں کا ہجوم فوراً چھٹ جاتا ہے۔ شیخ بلند آواز سے کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ مامون جواب میں کہتا ہے: وغلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک نظر مجلس پر ڈالتے ہیں، شوکت و سطوت اور جاہ و جلال دیکھ کر جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مامون انہیں اپنے قریب بلاتا ہے۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اذن پا کر ایک خالی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کانوں میں آواز آتی ہے۔ کوئی شخص کہہ رہا ہے: افس کتنا بد شکل آدمی ہے۔ امیر المؤمنین اس کا کلام سن کر کیا کریں گے؟ شکل ہی سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھو کس طرح کانپ رہا ہے۔

مامون بس مسکرا دیتا ہے پھر شیخ کی طرف متوجہ ہو کر ان سے نام، خاندان اور وطن کے بارے میں پوچھتا ہے۔ شیخ جواب دیتے ہیں۔ آواز کا ارتعاش قلبی اضطراب کی ترجمانی کر رہا ہے، لیکن جب مامون کہتا ہے: "تم نے ایک دینی حکم کو توڑا اور صفاتِ خداوندی میں دوسری چیزوں کو شریک کیا ہے، تو سطوت و ہیبت کا اثر کافر ہو جاتا ہے، دل میں آگ سی بھڑک اٹھتی ہے، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کر دکتی ہوئی آواز میں کہتے ہیں:

"امیر المؤمنین! میں ایک غریب طالب علم ہوں، خانہ خدا کے مقدس جوار کا باشندہ۔ بے شک میں بد شکل ہوں، مگر اللہ نے مجھے اپنی کتاب کا علم اور فہم عطا کیا

ہے۔ میں نے سنا حق مظلوم ہو گیا ہے، سنت کی روشنی بجھ گئی ہے، بدعت کا زور ہے، جس بات کا اقرار نہ خدا نے امت مسلمہ سے کروایا نہ خدا کے رسول نے جس کی گواہی دی، جس کا اعلان خلفائے راشدین نے کیا نہ کسی صحابی رسول نے، اُسے آج ایک ایسا شخص شرطِ ایمان قرار دے رہا ہے جو ہارون الرشید کے گھر میں پیدا ہوا اُس نے نہ تابعین کو دیکھا تھا نہ اصحابِ رسول کو، نہ وہ عہدِ نبوت کی برکتوں سے بہرہ یاب ہوا اس کے باوجود بزعم خویش شریعتِ الہی کے اُس مخفی راز کو جانتا ہے جس کا علم صحابہ کرام کو تھا نہ تابعین کو، حالانکہ وہ دنیا سے مومن کی حیثیت سے رخصت ہوئے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا، حالانکہ حضور صاحبِ وحی و رسالت تھے.... امیر المؤمنین! آپ ہوا کا وہ جھونکا ہیں جس سے شریعت کی آگ تو روشن نہ ہو سکی، مگر اُس نے سنت کے چراغ گل کر دیے.... انے ہارون کے بیٹے! اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہی کے نہیں حق رسالت کے مدعی بھی ہو گئے! کیونکہ جس بات کا اقرار رسول خدا نے اپنی امت سے نہیں کروایا اُسے تم ظلم و جبر کے ہر وحشیانہ حربے سے منوار ہے ہو۔ تمہارے نزدیک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس باطل کلمہ پر ایمان نہ لائے کہ کلامِ الہی مخلوق ہے....

اے مامون! اللہ سے ڈر، اُس کے عذاب کی پکڑ سے کانپ، جس میں ڈھیل تو ہے، مگر جس سے کوئی چھٹکارا نہیں؛

شیخ دیر تک گرجتے رہتے ہیں اور مامون چپ چاپ سننا رہتا ہے۔ جراتِ حق نے اُس سے کسی تذکرہ و عمل کے اظہار کی قوت چھین لی ہے۔

(۵)

مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ دیر تک سوال و جواب اور رد و دکد ہوتی رہتی ہے۔
 آخر معتزلہ کا سرخیل بشر المریسی سوال کرتا ہے۔
 ”قرآن نے صدمہ مقام پر اللہ کو خالق کل شئی کہا ہے یا نہیں، یعنی خدا ہر چیز
 کا خالق ہے؟“

”ہاں، وہی ہر شے کا خالق ہے۔“

”قرآن بھی ”شے“ ہے یا نہیں؟ بشر پوچھتا ہے۔

”پہلے شے کی حقیقت سن لو، پھر جواب مانگو۔“ شیخ کہتے ہیں۔

”میں اور کچھ سننا نہیں چاہتا، میرے سوال کا جواب دو۔“ بشر حیا کر رہا ہے۔

مامون بھی غضب ناک لہجے میں دہاڑتا ہے: ”عبدالعزیز! جواب کیوں نہیں دیتا؟“

شیخ متذبذب ہیں، بشر اور اُس کے ساتھیوں کے چہرے خوشی سے چمک

اٹھے ہیں۔ علم و دانش کے رستموں نے حریف کو اڑنگا دے دیا ہے، چند لمحے کی

بات ہے، وہ چاروں شانے پت پڑا ہو گا اور پھر اس گستاخ کا منہ ہمیشہ کے لیے

بند ہو جائے گا جس نے انہیں چیلنج کرنے کی جسارت کی تھی۔ اچانک شیخ کے ذہن کی

گہرائیوں سے کوندا سا لپکتا ہے اور سارا تذبذب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بلند آواز

سے کہتے ہیں: ”اچھا، میں تسلیم کرتا ہوں قرآن بھی اشیا میں داخل ہے۔“

”تو پھر قرآن مخلوق ہوا۔“ مامون اور بشر دونوں اچھل کر لپکار اٹھتے ہیں۔

”نہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا۔“ شیخ کی آواز اور بلند ہو جاتی ہے۔ ”قرآن کہا

ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یعنی اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا بھی نفس ہے، پھر قرآن کہتا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَاتُ نَفْسٍ الْمَوْتِ رہے نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے، پس اگر اشیا میں قرآن داخل ہو کر مخلوق ہو گیا تو کیا خدا بھی کل نفس میں داخل ہو کر اور نفس ہو کر موت کا مزا چکھے گا؟

شیخ کی زبان سے جو یہی یہ الفاظ نکلتے ہیں، مجلس پر سناٹا چھا جاتا ہے۔ بڑھ کر بولنے والی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ مامون تسلیم کرتا ہے کہ شیخ نے بغداد کے متجددین کی فکر اور ان کے استدلال کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ شیخ فاتحانہ انداز میں دربار سے نکلتے ہیں، شہر میں خبر پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ اہل سنت مسرور و شادمان ہیں اور بدعت کے علمبردار خائب و خاسر۔ ایک دنیا ان کی پذیرائی کے لیے اٹھاتی ہے۔

ایک عالم ایک شاعر

جان را بکوئے دوست رواں می کنیم ما
 یعنی کہ کارِ عشق بحباں می کنیم ما
 مشہور در سوادِ جہاں از سخن شہیم
 ، پچوں قلم سفرِ بزباں می کنیم ما
 مارا چوں شمعِ مرگ بود خامشی غنی
 اظہارِ زندگی بزباں می کنیم ما

دہم اپنی جان کوئے دوست میں بچھا اور کرتے ہیں
 بالفاظِ بونگر ہم عشق کا کام جان دے کر انجام دیتے ہیں
 ہم دنیا میں اپنے سخن سے مشہور ہوتے ہیں
 قلم کی طرح ہم اپنی زباں سے سفر کرتے ہیں
 شمع کی طرح خاموشی ہمارے لیے موت کے مترادف ہے
 اسی لیے ہم اپنی زندگی کا اظہار زباں کی قوت سے کرتے ہیں،

یہ عظیم الشان اجتماع کس کے اعزاز میں منعقد ہوا ہے۔ جدھر نظر اٹھتی ہے خلقِ خدا کا ایک عظیم سمندر موجزن دکھائی دیتا ہے، بیس بیس پچیس ہزار سے کم لوگ کیا ہوں گے، پھر دیکھتے کس طرح گوش بر آواز بیٹھے ہیں۔ اشتیاق بھری آنکھیں لبریز پیالے کی مانند چھلک رہی ہیں۔ چہروں کا اتار چڑھاؤ نمازی کرتا ہے کہ دلوں کی دنیا میں ایک اضطراب اور طوفان برپا ہے۔ کہنے والا ان سے کیا کہہ رہا ہے اور وہ کون ہے؟

یہ ابن جوزی کی مجلسِ وعظ ہے۔ ابن جوزی جن کا نام اپنے عہد ہی میں نہیں اسلام کی پوری علمی تاریخ میں بقائے دوام حاصل کرنے والا ہے۔ نام عبدالرحمان ہے لقب جمال الدین۔ خاتوادۃ ابو بکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابن جوزی کے عرف سے مشہور ہیں۔ جامع العلوم ہیں تفسیر حدیث، فقہ، اسرار الرجال، جغرافیہ، طب، شعر و ادب الغرض اپنے عہد کے تمام مروجہ علوم و فنون میں صاحبِ کمال ہیں اور ان میں سے کونسا علم و فن ایسا ہے جس پر قلم نہیں اٹھایا؟ ان کے اس کمال کو ابن خلکان اور مستقبل کے نامور علماء و فضلاء، حدیث و فقہ کے امام اور مفسر خراج تحسین ادا کرنے والے ہیں۔ یہ ان بجز اہل علم اور جلیل الشان محدثین کی صف میں شامل ہونے والے ہیں جن کے تذکرے

لے پیدائش ۵۱۰ھ وفات ۵۹۷ھ

کے بغیر اسلام کی دینی و علمی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ کثیر التصانیف ہیں۔ خود کہتے ہیں میں نے اپنی ان دو انگلیوں سے ایک ہزار جلدیں لکھی ہیں۔ ایک ہزار جلدیں! اور ان میں سے بعض نہایت ضخیم کتابیں ہیں۔ اتنا عظیم کام اللہ کی توفیق اور ایمان کی حرارت ہی سے انجام پاسکتا ہے۔

اللہ نے بلا کا حافظہ دیا ہے جو بات سنتے ہیں لوحِ ذہن پر پتھر کی لکیر بن کر نقش ہو جاتی ہے۔ زبان میں وہ تاثیر ہے کہ پتھر دل موم ہو جاتے ہیں۔ لذاتِ دنیا سے دل سرور ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، اسلام کی حقانیت آشکارا ہو جاتی ہے اور دل پر پڑے ہوئے غفلت کے پردے خود بخود اٹھتے جاتے ہیں۔ ان کا اپنا قول ہے کہ میرے موعظ کے اثر سے ایک لاکھ آدمی میرے ہاتھ پر تائب ہو چکے ہیں اور بیس ہزار یہودی اور عیسائی اسلام کی آغوش میں آچکے ہیں۔

جس روز مجلس و عظ منعقد ہوتی ہے دور و نزدیک سے لوگ جوق در جوق کھینچے چلے آتے ہیں۔ کتنی ہی مرتبہ اندازہ کیا گیا تو حاضرین مجلس کی تعداد ایک لاکھ کے لگ بھگ نکلی۔ دس پندرہ ہزار کا مجمع تو معمولی بات ہے۔ ان کے موعظ کی دھوم عوام اور خاص ہر طبقے میں ہے، حتیٰ کہ خلیفہ وقت بھی انہیں بلاتا اور وعظ سنا ہے۔ ان کے مخاطب عوام ہوں یا خواص خلیفہ اور شاہی خاندان کے ارکان ہوں یا امراء و اعیان حکومت، بڑھی بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ لگی لپٹی کے بغیر صاف صریح اور سچی بات ان کے منہ پر کہہ دیتے ہیں۔ کسی کی ملامت کو خاطر میں لاتے ہیں نہ کسی کی مدح و تحسین کو کوئی اہمیت دیتے ہیں۔

خلیفہ المستقنی باللہ کا پیغامبر ابن جوزی کی خدمت میں پیغام لے کر آیا ہے۔

ابن جوزی اس سے کچھ دیر باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ قصرِ خلافت میں جمعرات کے دن مجلسِ وعظ منعقد ہو رہی ہے اور خلیفہ نے ابن جوزی کو وعظ وارشاد فرمانے کی دعوت دی ہے۔ جمعرات کا دن آجاتا ہے ابن جوزی اپنے مدرسے سے نکلتے ہیں اور کسی اہتمام کے بغیر روزمرہ کے لباس میں قصرِ خلافت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ خلیفہ خود آگے بڑھ کر اس تاجدارِ علم کی پذیرائی کرتا ہے۔ ابن جوزی وعظ شروع کرتے ہیں۔ اثنائے وعظ میں کہتے ہیں۔

امیر المومنین ہارون الرشید نے شیبان سے جو اپنے دور کے ایک عالم تھے، ایک مرتبہ کہا: ”مجھے پند و نصیحت کیجئے“ شیبان نے کہا: ”اے امیر المومنین! میں پند و نصیحت کروں گا۔ امیر المومنین! جو شخص دنیا سے ڈرا وہ گویا آخرت میں محفوظ ہو گیا۔ آپ کے لیے دنیا سے ڈرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ دنیا میں مسرور و شادماں رہیں اور آخرت کا خوف آپ کو آگیرے۔ اے امیر المومنین! اللہ سے ڈرتے رہتے تاکہ قیامت کے روز خوف میں مبتلا نہ ہونا پڑے اور اللہ آپ سے رعایا کے بارے میں مواخذہ نہ کرے۔ امیر المومنین! اگر خواہش ہے کہ آپ کے اعمال میزانِ عدل پر پورے اتریں تو کسی شخص کو جھوٹ بول کر خوش کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ ہارون الرشید شیبان کی پند و نصیحت سن کر اتنا رویا کہ حاضرین پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ المستقنیٰ سے مخاطب ہو کر اُسے امیر المومنین! اگر میں آپ کو عبرت انگیز پند و نصیحت کرتا ہوں تو مجھے آپ کی پریشان خاطرگی کا اندیشہ ہے اور اگر مہربان رہتا ہوں، تو ڈرتے ہیں کہ حق آپ پر شکوک اور شبہ نہ ہو جائے، چنانچہ میں یہ دونوں امور نگاہ میں رکھ کر حق نصیحت ادا کرتا ہوں۔ اے امیر المومنین! اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ وہ آپ

کی قطعاً محتاج نہیں۔ اس نے آپ کو مسرت و شادمانی اور ذیوی نعمتوں سے بہرہ ور فرمایا ہے۔ آپ کے لیے زیبا یہی ہے کہ سر اپا احتیان بن جائیں، اس کے آگے سر نیاز خم کر دیں اور اس کی رضا کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اللہ نے جس نعمت اقتدار سے نوازا ہے اس کی قدر کریں اور اپنے ابنائے جنس سے بڑھ کر اس کا شکر یہ ادا کریں۔

(۲)

ابن جوزی صرف حق نصیحت ادا کر کے ہی نہیں رہ جاتے بلکہ خلیفہ کو اس کی غلط کاریوں پر برسر عام ٹوک دیتے ہیں۔ المستغنی کا محاسب حساب میں دخل فصل کرتا ہے۔ خلیفہ سخت غضب ناک ہو جاتا ہے اور اُسے قید کرنے کا حکم دیتا ہے۔ محاسب راہ فرار اختیار کرتا اور روپوش ہو جاتا ہے۔ خلیفہ اس کی تلاش میں چپہ چپہ چھنوا دیتا ہے، مگر پتہ نہیں چلتا۔ خلیفہ کا پارہ اور چڑھ جاتا ہے وہ حکم دیتا ہے کہ اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا جائے اور اس سے رقم وصول کی جائے۔ موٹھوں والا کرے داڑھی والا بھرے۔ وہ بے چارہ ناگردہ گناہ ابن جوزی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی داستان مصیبت سناتا ہے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں مجلس وعظ منعقد ہو اور میں وعظ کر چکوں تو وہاں مجھے توجہ دلانا اس وقت میں کچھ کہوں گا۔ شاید خلیفہ کے دل میں میری بات اتر جائے اور تجھے اس افتاد سے نجات مل جائے۔

حسب دستور مجلس وعظ وارشاد منعقد ہوتی ہے۔ ابن جوزی وعظ کہتے ہیں وعظ ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور نالہ و فغاں بلند کرتا ہے۔ ابن جوزی کے وعظ کا رخ مرط جاتا ہے۔ وہ ظلم و ستم کی مذمت کرتے ہیں اور

لَا تَزْسُ وَأَزْسَاةٌ وَذَسَّ أُخْرَىٰ كِ تَشْرِیْحٍ وَتَفْسِیْرٍ بِلِیَانٍ كَرِهْتُمْ هِیْنَ اَوْر كَهْتُمْ
ہیں امیر المؤمنین کو اس ظلم ناروا سے باز رہنا چاہیے جس قدر مال و دولت اس سے
وصول کی گئی ہے اسے لوٹا دینی چاہیے۔ آخر میں یہ شعر پڑھتے ہیں:

قَفِیْ ثُمَّ اَخْبِرْنِیْ بِاَسْعَادِ
لِلذَّنْبِ الطَّرْفِ لِمَ یَلْقِیْ الْفَوَادِ
وَ اِیَّ قَضِیَّةَ حَكْمَتِ اِذَا مَا
جَنِّ زَیْدًا بِهٖ عَمْرِیْقَادِ

اے سعاد! ذرا ٹھہر اور مجھے بتا کہ آنکھ کے جرم کی پاداش دل کو کیوں ملے اور
یہ کیسا عجیب فیصلہ ہے کہ جرم کا ارتکاب تو زید کرے اور عرو کو اس کی سزا میں دھر لیا جائے۔
خلیفہ بہت متاثر ہوتا ہے اور اپنے احکام واپس لے لیتا ہے۔

(۳)

واسط کے قید خانے میں یہ کون صاحب قید تہائی کاٹ رہے ہیں۔ ابن جوزی؟
خلیفہ کی بارگاہ میں اتنا اثر و رسوخ حاصل ہونے کے باوجود قید و بند کی یہ سزا باللعجب!
مگر اپنے اللہ کا مخلص و مطیع حق گو اور حق پسند بندہ سنتِ یوسفی کی اقتدار سے کیونکر
بے بہرہ رہ سکتا ہے، چنانچہ پانچ سال ہونے کو ہی مشرق سے طلوع ہونے والا سورج
انہیں اس قید خانے میں مقید دیکھ رہا ہے۔ کس جرم کی پاداش ہیں؟ اعلا سے حق
سے بڑھ کر بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ابن جوزی ایسا حق گو اور حق پسند انسان بخلاف شرع
فعل چاہے جس سے بھی سرزد ہو اسے لوٹنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ خواہ کوئی عالم

ہے، امیر وزیر ہے یا خلیفہ، خود ابن جوزی کسی کے ساتھ مدد ہمت نہیں برتتے۔
 مشائخ اور اکابر علماء اور صوفیاء میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ابن جوزی ان پر کلم کھلا
 تنقید کرتے ہیں اور کسی کی مشیخت کو خاطر میں لاتے ہیں نہ علم اور صوفیت کو۔ بس ان
 کی یہی حق پسندی ہی انہیں قید خانے میں لے آئی ہے۔ ایک محفل میں انہوں نے
 اپنے ہم عصر شیخ عبدالقادر جیلانی پر تنقید کی تھی۔ پھر کیا تھا مخالفین نے طوفان
 بے تمیزی برپا کر دیا اور خلیفہ کے کان جا بھرے، چنانچہ وہ ان سے ناراض ہو گیا۔
 حکم ہوا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی کشتی کے ذریعے واسط کے قید خانے
 میں بھیج دیے گئے۔ وہ مرد جلیل جس کی شعلہ نوائی دلوں میں ایمان و یقین کی آگ
 بھڑکا دیتی تھی جس کے اثر آفرین و عظیم دلوں کی بستیوں کو تہہ و بالا کر دیتے اور زندگیاں
 کا رخ بدل دیتے تھے، خلق خدا جس کی راہ میں دیدہ و دل بہچائے رہتی تھی وہ
 یہاں زندگی کے دن تنہائی میں کاٹ رہا ہے۔ وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے کپڑے
 دھوتا ہے، آپ ہی کھانا پکاتا ہے اور جب ان مشاغل سے فارغ ہوتا ہے تو
 تنہائی ہی میں شعر و سخن کی محفل جہاتا ہے۔ ابن جوزی سحر طراز شاعر ہیں۔ قید تنہائی
 کی ان محفلوں میں جو شعروہ کہتے ہیں بلاشبہ عربی شاعری کے سرمایے میں بیش بہا
 اصناف کا موجد ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی شعر ان کی زبان پر ہیں۔ سنئے اپنی
 آزادانہ زندگی کے شب و روز اور اس کی علمی محفلوں کا ذکر کس سوز و گداز سے
 کر رہے ہیں۔

کیا بیتی ہوئی راتیں پھر لوٹ سکتی ہیں یا وادیِ تمنا کا پھر سے نظارہ ہو

سکتا ہے؟

دگدرا ہوا، زمانہ خنک ہواؤں کے چلنے اور شاخ نشین پر بیٹھ کر گانے
 والے پرندے سے زیادہ شیریں تھا۔

اس کی راتوں کے دامن میں ایسی نادر روزگار چیزیں تھیں جنہیں دنیا شراب
 و شہستان کے بغیر نہیں پاسکتی۔

ان میں متانت، عقل، فصاحت اور ملاحت تھی۔ عدنان جس کی عربیت
 کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔

ان میں نزاکت، علمیت و فضیلت اور فہم و بصیرت تھی اور ایسا قلم تھا جس کا
 جواب نہ تھا۔

ان راتوں میں محفی اشائے جنید کو بھی رُلا دیتے تھے اور ان کی صحبتوں کی
 لطافت بیان کرنے سے ذوالرّمہ غیلون بن عقبہ جریر اور فرزدق کا ہم عصر شاعر بھی
 قاصر رہا ہے۔

ابن جوزی کی شاعری سلاست، شگفتگی، بلندی خیال اور سوز و گداز کا مرقع ہے۔
 چند مزید اشعار دکا ترجمہ سن لیجئے۔ اپنوں سے بیگانگی اور غیروں کو سہرا نکھوں پر
 بٹھانے کا ذکر کیا ہی دلچسپ پیرائے میں کرتے ہیں:

عراق کے نوجوانوں سے میں معذرت خواہ ہوں جن کے دل جفانے بدل
 دیے ہیں۔

وہ دور والے کا کلام تو پسند کرتے ہیں مگر نزدیک والے کا کلام انہیں پسند
 نہیں آتا۔

ان کی سرزنش کی جاتی ہے تو یہ عذر کرتے ہیں کہ قبیلے کی مغنیہ اپنے قبیلے کے

مردوں کو وجد میں نہیں لاسکتی۔

(۴)

قناعت کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

جب میں رزق مقسوم پر قانع ہو جاؤں گا تو ہمیشہ کے لیے مرد آزاد بن جاؤں

گا۔ پھر کوئی مجھے نگاہِ حقارت سے نہ دیکھے گا۔

اسے میری ایک دن کی خوراک چب تک تیرے پستان میری غذا سے پر ہیں

گے مجھے موتیوں اور یا قوت کی محرومی، مغموم اور متانت نہ کر سکے گی۔

محبوب اور دیارِ محبوب کی یاد میں کہتے ہیں:

اس گھر پر سلام ہو جس میں اگرچہ میرا دل قید ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس

کی زیارت نہیں کرتا۔

اس گھر میں گزرے ہوئے خوشگوار دن یاد آتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک

آگ سی بھڑک اٹھتی ہے۔

ہم اس گھر سے اس عالم میں کوچ کر گئے کہ ہمارے دل کے راز پوشیدہ تھے

ہوئے نخبِ دونوں اطراف سے چلتی ہے تو وہ ان (دل کے بھیدوں)

کو آشکارا کرنے کے لیے، ابھارتی اور برا نگینہ کرتی ہے۔

تمہارے بعد ان آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے کیا اب کہیں ایسی آنکھیں

جن سے ہم آنسو ستارے سکیں؟

اب کہ وہ باغات چھٹ چکے ہیں کیا تو انہیں بھول جائے گا، حالانکہ تجھ میں

ان باغات کی نہر نے عہد لیا ہے۔

شمال اس نہر کو بیدار بنا دیتی ہے اور کبھی ٹھنڈی ہوا میں بار بار

چل کر کے ساتھ زمزمہ سنج ہوتی ہیں۔

اسی آبل میں کوئی ایسی سرزمین ہے جس کی ہم زیارت کریں اور وہاں

نزاں عرعر اور سنج سونگھ سکیں۔

اسے عراقی سوار و ایک ایسے غمزہ آدمی کا خط لے جاؤ جو اپنی سطرود میں گھرا

ہوا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے سانس جب اپنے غموں کو یاد کر کے کچھ لکھتے ہیں تو

گرم آہیں اسے مٹا دیتی ہیں۔

میرے ساتھی! ذرا نرمی کر۔ کیا ان کی سرزمین میں آگ ظاہر ہوتی ہے یا

عشقی آگ پھر بھڑکا دی ہے؟

گوں کا ذکر دہرا کہ اس میں شفا ہے اور بسا اوقات ایک چیر نفس کو شفا

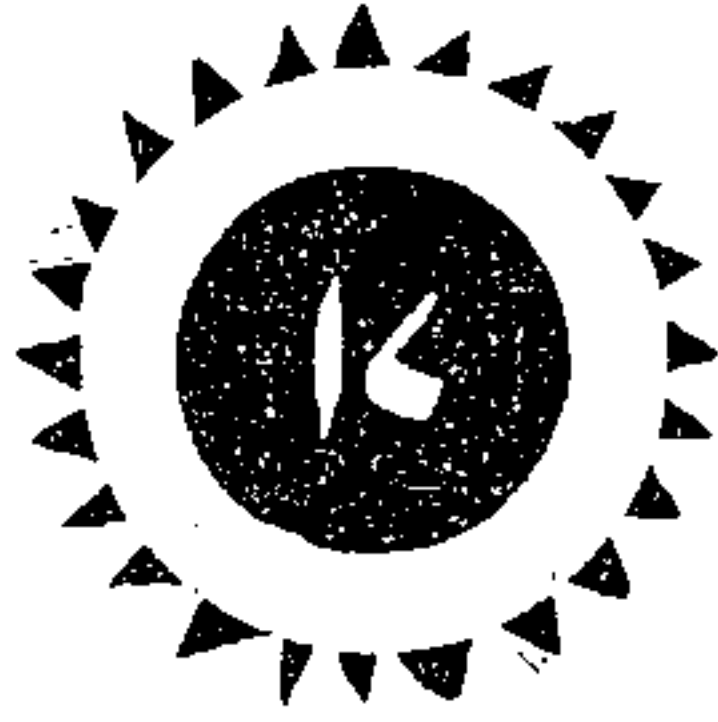
دے اور ضرر بھی پہنچاتی ہے۔

زبان و سال کہاں ہے؟ وہ گزر چکا ہے اور اس کی سختیاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔

دلہان دنوں اور راتوں کو سیراب کرے جو گزر چکے ہیں جن کی خوشبو گلشن گلشن

میں مہکی اور گلی گلی میں پھیلتی تھی۔

مردِ فقیر انشائیہ

فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است
 ما ایتیم این مزارِ مصطفیٰ است
 فقر برکت و بیانِ شیخوں زند
 بر تو ایں جہاں شیخوں زند
 برگ و سازِ اوز قرآنِ عظیم
 مرد درویشے ز گنجدور گلیم
 گرچہ اندر بزم کم گوید سخن
 یک دم او گرمی صد انجن
 با سلاطین و رفتہ مرد فقیر
 از شکوہ پوریا لرزد سریر

فقر، ذوق و شوق، حق کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور رضی برضا سے الٹی رہنے کا نام ہے
 حضرت عذستیؒ نے اللہ سید دم کی مزار کہاں، یہ ہے اور ہم اس کے امانت دار ہیں۔
 فقر فرشتوں اور تو ایں جہاں پر شیخوں مارتا ہے۔
 اس کا ساز و سامان قرآنِ عظیم کی تعلیمات ہیں۔
 مرد درویش گدڑھی میں نہیں سماتا۔
 اگرچہ بزم میں وہ بہت کم بولتا ہے۔
 لیکن اس کا ایک سانس سینکڑوں مجالس کی زندگی اور گرمی کا باعث ہوتا ہے۔
 مرد فقیر بادشاہوں سے پنجہ آزما ہو جاتا ہے۔
 اس کے پوریا کے جلال و شکوہ سے سخت لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔

سلطان ظاہر رکن الدین پیرس بند قذافی کا دور حکومت ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ عہد بڑا ہی پر آشوب ہے۔ صلیبیوں کی قوت اگرچہ الیویوں کے ہاتھوں ٹوٹ چکی ہے، تاہم وہ شام و فلسطین کے بعض ساحلی علاقوں اور شہروں پر ابھی تک قابض چلے آتے ہیں اور جب بھی موقع پاتے ہیں مسلمانوں پر چڑھ دوڑتے ہیں، اور ہر تارک مسلمانوں کے لیے وبالِ جاں بنے ہوئے ہیں۔ ان کے سیلابِ بلا کے آگے عباسیوں کی عظمت، سرنگوں ہو چکی ہے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی ہے، اور اب یہ سیلابِ شام و مصر کی طرف بڑھا چاہتا ہے مگر سلطان ظاہر پیرس اس کے آگے سدِ سکند بن کر کھڑا ہے۔ سلطان مظفر سلیم الدین قطوزی کے سپہ سالار کی حیثیت سے اس نے عین الجالوت کے مقام پر تاتاریوں کو پہلی مرتبہ شکست فاش دی تھی اور ان کی ملامت موجوں کا منہ پھیر دیا تھا اور اب تو اس سیلاب کو روکنے کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آپڑی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی سلطنت کا فرمانروا ہے۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے آگے جس کی حیثیت ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں کوئی مختصر سی جوتے آب، لیکن اس کے باوجود وہ امتِ مسلمہ کی امداد و اعانت کے لیے اٹھتا ہے اور کفر کے لشکروں کو منتشر کر کے رکھ دیتا ہے۔ مسلمان جن آفات و مصائب سے دوچار ہیں ان سب کا امداد اس چھوٹی سی سلطنت کے ذریعے کرتا ہے۔ وہ نہ صرف صلیبیوں سے

ایک ایک شہر اور علاقہ چھین لیتا ہے بلکہ تاناریوں کو بھی پے درپے شکست دیتا ہے۔

(۲)

ایک ایسی ہی مہم پر سلطان ظاہر بیبرس روانہ ہوتا ہے۔ علماء سے فتویٰ طلب کرتا ہے کہ وہ رعایا سے مال و دولت حاصل کر لینے کا مجاز ہے تاکہ اس سے دشمن کے خلاف جنگ کی تیاری کر سکے۔ شام کے سارے علماء اور فقہاء اس کے حسب نشانہ فتویٰ لکھ بیٹھے ہیں۔ بیبرس پوچھتا ہے کوئی عالم اور فقیہ رہ تو نہیں گیا؟ لوگ کہتے ہیں ہاں شیخ محی الدین نووی رہ گئے ہیں۔ بیبرس انہیں بلا بھیجتا ہے۔ شیخ تشریف لے جاتے ہیں۔ بیبرس کہتا ہے آپ بھی دوسرے فقہاء کی طرح فتویٰ لکھ دیجئے۔ شیخ انکار کر دیتے ہیں بیبرس سبب پوچھتا ہے، فرماتے ہیں: مجھے معلوم ہے تم امیر بندقدار کے زر خرید غلام اور بالکل تہی دست تھے۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا اور تمہیں سلطنت عطا کی۔ تمہارے پاس ایک ہزار غلام ہیں جن کے تمام سامان طلائی ہیں۔ نیز تمہارے محل میں دو سو باندیاں ہیں جو زر و جواہر سے لدی ہوئی ہیں جب تک تم یہ ساری بیش قیمت چیزیں جہاد کے اخراجات کے لیے اپنے غلاموں اور باندیوں سے نہیں لے لیتے اس وقت تک میں غریب مسلمانوں کا مال لینے کا فتویٰ تمہارے حق میں نہیں لکھ سکتا۔

سچ کر ڈوا ہوتا ہے اس کی تلخی ارباب اقتدار کو اکثر چراغ پا کر دیتی ہے۔ بیبرس

نے پیدائش ۶۳۱ھ وفات ۶۷۶ھ

تیسری اس حق گوئی پر بھرپور اٹھتا ہے۔ حکم دیتا ہے کہ میرے شہر دمشق سے نکل جاؤ۔ شیخ کہتے ہیں بسو چشم، ملک خدا تنگ نیست پائے گدا تنگ نیست اور دمشق کو خیر باد کہہ کر اپنے آبائی گاؤں نووی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔

شیخ کے شہر بدر کیے جانے کی خبر پھلتی ہے، تو شہر کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں۔ علماء و فقہاء اور سلطنت کے اعیان و اکابر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ تو اس شہر کی دینی زندگی کی روح اور اس کا وقار تھے۔ یکے ازاں اکابر علماء و فقہاء مسلمانوں کے مقتدا اور امام۔ آپ انہیں واپس بلائیے۔ بیبرس اپنا حکم منسوخ کر کے شیخ کو دمشق آنے اور رہنے کی اجازت دے دیتا ہے، مگر اقلیم علم کا بے تاج و کلاہ فرمانروا بڑی بے نیازی سے کہتا ہے۔ ”جب تک بیبرس دمشق میں موجود ہے میں نہیں آؤں گا۔“

اور اس واقعہ پر بمشکل ایک مہینہ گزرتا ہے کہ سلطان بیبرس راہی ملک عدم ہوتا ہے اور شیخ دمشق تشریف لے آتے ہیں۔

سلطان بیبرس نے ایک مرتبہ حکم جاری کیا کہ دمشق کے باشندوں کی املاک اور جائیدادیں ضبط کی جاتی ہیں۔ جب تک ہر شخص اپنی املاک اور جائیدادوں کا ثبوت فراہم نہیں کرے گا وگرنہ نہیں کی جائیں گی۔ اس حکم نے شہر بھر میں تہلکہ اور اضطراب برپا کر دیا۔ شیخ محی الدین نووی ہی تھے جنہوں نے اس مستبدانہ فرمان کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے حق نصیحت ادا کرنے کے لیے سلطان کو ایک مکتوب لکھا جس میں اسے اللہ سے ڈرنے اور اس ظلم سے باز آنے کی تلقین کی۔ انہوں نے لکھا:

وَاذْكُرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ لَيَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ - (الذاريات: ۵۵)

”اور یاد دلائیے اس لیے کہ یاد دہانی اہل ایمان کے حق میں منفعت بخش ہے“

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

”نیکی اور تقویٰ کے کام میں تعاون کرو اور گناہ اور بغاوت کے کام میں تعاون نہ کرو“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ اس کی کتاب اس کے رسول اور مسلمانوں کے قائدین اور عوام کی خیر خواہی۔ ان نصوص کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کو خلاف اسلام امور پر متنبہ کریں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ رعیت کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئیں، کمزوروں کی مدد کریں اور ان کے مصائب و مشکلات کو رفع کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ -

راہل ایمان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: صنعت اور کمزور لوگوں کے طفیل

تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق سے نوازا جاتا ہے:

نیز ارشاد فرمایا: جس شخص کو میری امت کا کوئی معاملہ سپرد کیا جائے اور وہ ان

لوگوں کے ساتھ نرمی روا رکھے تو اسے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ نرمی روا رکھے اور اگر

وہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو اسے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ سختی کرے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت سے نوازا کہ ہم مسلمانوں پر بڑا احسان و کرم کیا ہے

وہ آپ کے ذریعے سے اپنے دین کی نصرت و حمایت اور اہل ایمان کی مدافعت کا کام

سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقہور ہی سی مدت میں عظیم فتوحات عطا کی ہیں دشمن کو ذلیل و خوار اور کمزور کر دیا ہے، اس کے ذل میں آپ کی سبیت اور دبدبہ بٹھا دیا ہے، آپ کی تلوار مفسدین کا قلع قمع کر چکی ہے اور پورے ملک میں امن و طمانیت کا دور دورہ ہے، خدا کرے امن و اطمینان کی یہ فضا دائمی ہو۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے جن انعامات و اکرامات کی بارش کی ہے ان کی شکر گزار ہی واجب ہے اور اس نے اپنے شکر گزار بندوں کو مزید فضل و کرم اور لطف و عنایت سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔

اگر تم شکر گزار ہی کرو گے تو ہم تمہیں اپنے فضل و کرم سے مزید نوازیں گے۔ مسلمانوں کی املاک و اموال پر حکومت کے قبضے اور حق ملکیت کا دستاویزی ثبوت فراہم کرنے کے مطالبے نے جو نقصان پہنچایا ہے زبانِ قلم اسے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ کسی ایک عالم کے نزدیک بھی یہ مطالبہ اور ایسا سخت اقدام جائز نہیں۔ سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ قبضہ بجائے خود حق ملکیت کا ثبوت ہے یعنی جس شخص کے قبضے میں جو چیز ہے وہ اس کی ملکیت گردانی جائے گی۔ اس سے بلاوجہ اس کی ملکیت کا ثبوت فراہم کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں اور اپنے عمال اور حکام کو بھی اس کی تلقین و وصیت کرتے ہیں۔ آپ اپنے اس حکم ناروا کو واپس لیجئے اور رعایا جس مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہے اس سے اُسے نجات دلائیے۔ اللہ بھی آپ کو مصائب سے نجات بخٹے گا۔ ان مصیبت زدوں میں یتیم بھی ہیں، مسکین بھی، کمزور و ضعیف بھی ہیں اور اللہ کے نکو کار بندے بھی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی بدولت اللہ اپنی

نصرت اور رزق نازل فرماتا ہے۔ علاوہ بریں یہ لوگ شام کے جو انبیائے کرام کی
بابرکت سرزمین ہے، رہنے والے ہیں۔ گویا انبیاء کے ہم جوار ہیں۔ الغرض یہ
لوگ کئی پہلوؤں سے لائق صدا احترام ہیں۔

اس فرمان کے نتیجے میں خلقِ خدا جن شدائد و مصائب سے دوچار ہو رہی ہے
اگر سلطانِ ہختم خود اس دردناک منظر کا تماشا کریں، تو تاب نہ لاسکیں اور فوراً اس
فرمان کو منسوخ کر دیں، مگر مصیبت یہ ہے کہ سلطان صحیح حالات سے بے خبر ہیں۔ اصل
حقائق کو آپ تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا۔ آپ مسلمانوں کی فریادرسی کریں اللہ
آپ کی فریادرسی کرے گا۔ آپ ان پر نگاہِ لطف و کرم ڈالیں اللہ آپ کو لطف و کرم
سے بہرہ ور کرے گا۔

اس فرمان سے متاثر ہونے والے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہیں املاک و اموال
ورثے میں ملے ہیں اور قانونی دستاویزات آسے دن کی غارت گریوں میں دوسری
کتابوں کے ساتھ ضائع ہو چکی ہیں۔ اس لیے وہ کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکتے۔ اگر
آپ ان پر مہربانی کریں گے تو اللہ کے رسول کی اس دعا کے مستحق ہوں گے جو آپ نے
اپنی امت کے ساتھ مہربانی کرنے والوں کے لیے کی ہے۔ نیز مسلمان بھی آپ کے
لیے دعا گو ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو اس کی برکات پورے ملک میں ظاہر ہوں گی۔
آخر میں اس فرمان رسول پر اپنا مکتوب ختم کرتا ہوں۔

جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اسے اس کا اجر ملے گا اور اس طریقے پر
قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان سب کا اجر بھی اسے ملے گا اور جس نے
کوئی بُرا طریقہ رائج کیا اس کا گناہ اسے ملے گا اور قیامت تک جو لوگ اس طریقے کو

اپنائیں گے ان سب کے گناہوں کی سزا بھی اسے ملے گی۔

(۳)

یہ شیخ محی الدین جنہوں نے سلطان ظاہر بیک برس کے آگے کلمہ حق بلند کیا، اس کے ناجائز اور غیر شرعی اقدامات پر اُسے بے محابا ٹوکا اور اس کا غضب مول لے کر شہر بدر ہونا گوارا کر لیا، جن کی دینی غیرت و حمیت اور بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ سلطان کے اجازت نامے کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا اور جب تک سلطان دنیا سے فانی سے کوچ نہ کر گیا دمشق میں قدم نہ رکھا، صحیح مسلم کے شارح اور ریاض الصالحین کے مولف ہیں۔ اپنے وقت کے نامور امام، حافظ حدیث اور شیخ الاسلام۔ علم و ورع میں اپنی نظر آپ ہیں۔ محی الدین لقب، ابو زکریا کنیت اور یحییٰ نام ہے۔ عمر کوئی سینتالیس برس ہے، لیکن اس مختصر سی عمر میں انیس بلند پایہ کتابیں ان کے قلم سے نکل چکی ہیں جن میں سے اکثر ضخیم اور جامع ہیں اور مصنف کے علمی بصر، وسعت مطالعہ، حدیث، فقہ اور لغت کی معرفت، عمیق النظری اور اعلیٰ و پاکیزہ علمی ذوق کی شہادت دیتی ہیں۔ ان میں شرحیں بھی ہیں اور مستقل تصانیف بھی۔ قرآن، حدیث، فقہ، رجال اور لغت اہر موضوع پر لکھتے ہیں اور کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علم کا بے پایاں اور عمیق سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے اور اُس کی موجیں ساحل قرطاس پر گویا ہارے آبدار بکھیرتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہ کتابیں، ۴۷ برس کی مختصر سی عمر کے آخری سولہ برس کا سرمایہ ہیں۔ باقی ۳۱ برس حصول علم اور مطالعہ و تحقیق میں مصروف رہے۔

شیخ الاسلام امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ نووی کی زندگی ایک نمونہ ہے طالبان علم

کے لیے علماء اور اصحابِ زہد و ورع کے لیے۔

ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات بچپن ہی سے ان کا عجیب رنگ تھا۔ وہ عام بچوں کی طرح نہ تھے۔ ان کے والد دمشق کے قریب نووی نامی گاؤں میں دکانداری کرتے تھے۔ دس سال کے ہوئے تو باپ نے انہیں قرآن پڑھنے کے لیے استاد کے پاس بٹھا دیا جن کا نام زرکشی تھا۔ زرکشی کا بیان ہے ”نووی دس سال کے تھے کہ میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آئے۔ انہیں کھیل کو دوسے نفرت تھی، دوسرے بچے کھیل میں مشغول ہوتے اور یہ قرآن کی تلاوت میں محو۔ ان کے ساتھی مجبور کرتے، تو رو دیتے۔“ باپ نے دکان پر بٹھایا کہ بچپن ہی سے کاروباری معاملات اور لین دین کا تجربہ ہو جائے، مگر وہاں بھی ان کا کام تلاوتِ قرآن ہی تھا۔ باپ نے بچے کا یہ ذوق و شوق اور رجحانِ طبع دیکھ کر اس کے استاد سے کہا کہ وہ اس کا خاص خیال رکھیں، یہ بچہ ضرور کچھ بننے والا ہے۔ نووی حفظِ قرآن اور ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو گئے، تو ان کے والد انہیں ساتھ لے کر دمشق پہنچے اور مدرسہ رواجیہ میں داخل کروا دیا۔ یہاں امام کو اپنے وقت کے بڑے بڑے اساتذہ سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ کہنے کو وہ ان تشنگانِ علم میں سے ایک تھے جو بلادِ اسلامیہ کے دور دراز گوشوں سے مدینۃ العلم بغداد میں کشاں کشاں چلے آتے تھے، لیکن ان کی کیفیت بالکل زالی تھی۔ خود کہتے ہیں کہ دو برس تک یہ حال رہا کہ میرا پہلو زمین سے لگنے نہ پایا۔ بس دن رات پڑھنے ہی سے کام تھا۔ نیند غلبہ کرتی، تو بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپکالیتے اور پھر تازہ دم ہو کر کتابوں میں کھو جاتے۔ نووی صحیح معنوں میں طالبِ علم تھے جسے اپنے مقصد کے سوا کوئی دوسری چیز اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتی۔ کتابیں ہی ان

کی ہمدردی اور رفیق اور جلیسِ جلوت و خلوت تھیں۔ کہیں آنا جانا ہوتا تب بھی کتاب ہاتھ میں ہوتی۔ گزر بسر و زمزمہ کے وظیفے پر ہوتی جو مدرسے کی جانب سے ملتا یہ وظیفہ کچھ زیادہ نہ تھا بس اس سے بمشکل جسم و روح کا رشتہ قائم رہ سکتا۔ امام محنتی اور ہونہار ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کے ذکی اور فہیم بھی تھے۔ ایک ایک دن میں بارہ بار سبق شرح اور تصحیح کے ساتھ پڑھ لیا کرتے۔ حافظے کا یہ عالم تھا کہ التنبیہ ساڑھے چار مہینے میں نوکِ زبان ہو گئی۔ چھ برس تک یہی حالت رہی۔ اس محنت و مشقت اور ذوق و شوق کا ثمرہ یہ ملا کہ وہ امام کتاب و سنت اور شیخ الاسلام بن کر مدرسے سے نکلے۔

اب وہ خود علم کا ایک دریا ہیں جس کی طرف پیاسے بصد ذوق و شوق آتے اور سیراب ہوتے ہیں۔ علم کی نشر و اشاعت ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جس جوش و جذبہ کے ساتھ انہوں نے خود علم حاصل کیا اسی جوش و جذبے کے ساتھ اب اسے پھیلانے اور طلب گاروں کو بہرہ مند کرنے میں مصروف ہیں۔ بڑے بڑے ہم عصر علماء اور فقہاء ان کی علمی عظمت کے قائل ہیں، لیکن علم کے ساتھ اگر عمل نہ ہو تو اس کی نوعیت روح سے ہتی پکیر کی ہوتی ہے جس سے سطح بس نگاہیں دھوکا تو کھا سکتی ہیں، مگر وہ دلوں کو زندگی کی حرارت نہیں بخش سکتا۔ امام نووی عالم بے بدل ہی نہیں عمل کے مقام بلند پر بھی فائز ہیں۔ درس و تدریس اور تصنیف کے علاوہ ان کا واحد شغل عبادت اور اوراد و ذکر الہی ہے۔ روز سے کثرت سے رکھتے ہیں۔ دنیا کے سامانِ زیب و زینت اور متاعِ غرور سے انہیں مطلق دلچسپی اور تعلق خاطر نہیں۔ اس باب میں ان کا معیار عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ دنیا میں مسافر کی سی زندگی بسر کرنی چاہیے جو اثنائے سفر میں کہیں ٹھوڑی دیر کے لیے سناٹے ٹھہر جاتا ہے، مگر اس جگہ

کے دلکش مناظر اس کے خشک بزمیالیوں اور اس کی فرحت بخش دلچسپیوں میں نہیں کھو جاتا۔ امام نووی بڑی ہی سخت زندگی بسر کرتے ہیں، روکھی سوکھی کھاتے ہیں اور وہ بھی ایک وقت - نماز عشرہ کے بعد رات دن میں صرف ایک مرتبہ سحری کے وقت پانی پیتے ہیں۔ ان کا لباس معمولی سوتی کپڑے کا ہوتا ہے جس میں کئی پیوند لگے ہوتے ہیں۔ سر پر ہمیشہ چھوٹا سا عمامہ رہتا ہے۔ کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کرتے، لیکن اس تہذیب و ورغ نے ان کے قوائے عمل کو ناکارہ اور انہیں اپنے گرد و پیش کی زندگی سے کاٹ کر گوشہ گیر نہیں بنا دیا بلکہ ایک فرض شناس عالم دین کا جو مقام ایک مسلمان معاشرے میں ہوتا ہے وہی انہیں حاصل ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تیغ برائے ہیں۔ برائی کو سراٹھاتا دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف آواز بلند کرتے سے نہیں ہچکچاتے، خواہ اس برائی کا سرچشمہ قصر اقتدار کے اندر ہو یا باہر عوام میں۔ سلطان کو اس کی غلط کاریوں پر دو ٹوک متنبہ کر دیتے ہیں اور اس راہ میں جو مشکلات و مصائب آتے ہیں انہیں خندہ پیشانی اور صبر و عزیمت کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔

(۷)

امام نووی نے احادیثِ رسول کے بیش بہا جو اہرات کے عظیم ذخیرے میں سے چالیس جو اہر منتخب کئے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند ایک کو ہر ہائے شب چراغ سے ہم بھی اپنے دل کی دنیا کو منور اور آنکھیں روشن کر لیں۔ ان سے یہ اندازہ بھی ہو سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے امام کو کس نگاہ جوہر شناس سے نوازا ہے۔

• عمر بن الخطابؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

یہ فرماتے ہوئے سنا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کو اس کی نیت کا پھل ملے گا۔ جن نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اور جن نے حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی رچانے کی غرض سے کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے شمار ہوگی جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی۔

• رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضور کے چمن کے بھول حسن بن علیؓ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خوب یاد رکھا ہے کہ شک و ریب میں ڈالنے والی چیز کو شک و ریب سے منترہ چیز کے مقابلے میں چھوڑ دو۔

• انس بن مالکؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

• ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام و احترام کرے۔

• عرباض بن ساریہؓ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی جس سے ہمارے دل دہل گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کی اسے اللہ کے رسول! یہ تو گویا الوداعی نصیحت ہے، ہمیں کوئی وصیت فرمائیے۔ فرمایا: میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں

خواہ تمہارا امیر کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ ایسی حالت میں تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرو۔ اسے اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو اور بدعات سے بچو۔ کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔

• ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تم میں سے جو شخص کسی منکر دیکھے، کو دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے مٹا دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو دل سے بُرا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

• ابو ہریرہؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دوسرے سے حد نہ کرو، قیمتیں نہ بڑھاؤ، دشمنی نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے کی بیع پر خرید و فروخت نہ کرو اور اللہ کے بند سے بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس کو جھٹلاتا ہے نہ اس کی تذلیل و تحقیر کرتا ہے۔ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین بار فرمایا، تقویٰ کا مسکن یہاں ہے۔ کسی آدمی کے لیے اتنی ہی بُرائی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نگاہِ حقارت سے دیکھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی اکبر و حرام ہے۔

• عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس دعوت کے تابع نہ کر دے جسے میں لے کر آیا ہوں۔

پیپڑی کے چراغ

آب و شہاد پوری

اسلامک سائنسز پبلیشرز، لاہور